

سلسلہ اشاعت امامیہ مشن پاکستان رجسٹرڈ لاہور ۱۳۷

اسلام اور انسانیت

از آفادات

حضرت سید العلماء مولانا سید علی نقی نقوی مجتہد العصر

مدظلہ العالی

محصول ارآنہ

(مطبوعہ تعلیمی پریس لاہور)

قیمت ۸/-

امامیہ مشن پاکستان کا

چودھواں قابل فخر تبلیغی شاہکار اسلام اور انسانیت آپ کے ہاتھوں میں ہے جو بظاہر
سکرانید العلماء سید علی نقی نقوی مجتہد العصر ظلہ العالی کے ان انتہائی مقبول بیانات کا خلاصہ ہے
جو سرکار مدوح نے ناظم آباد کراچی میں ۲۱ سے ۲۵ محرم ۱۳۷۴ھ میں فرمائے تھے۔

کراچی میں اشاعت کے بعد یہ رسالہ لکھنؤ امامیہ مشن میں طبع ہوا۔ اس کی افادیت اور مقبولیت
کے باعث اپریل ۱۹۵۴ء میں امامیہ مشن پاکستان لاہور سے اشاعت ہو رہی ہے۔ یہ شام مکہ
اس قابل ہے کہ انگریزی میں اس کا ترجمہ شائع کیا جائے۔ کوئی صاحب اگر اس کو انگریزی
میں منتقل کرنے کی زحمت فرماویں۔ تو ادارہ مشکوٰۃ ہوگا۔

امامیہ مشن کا بلند معیاری لٹریچر کا ہر شاہ پارہ انسان کے پاکیزہ ذوق کی بلند اور بالاد
چوٹیوں کو چھوتا ہے اور اس کے علمی ہندل کی تشنگی کی تسکین کرتا ہے۔
اس کتابچے کو پڑھ کر آپ ایسا اطمینان محسوس کریں گے جیسا کہ وہ مسافر جو پردہ تپتے
ہوئے صحرا میں سرگرداں رہنے کے بعد ٹھنڈے شیریں اور فرحت بخش چشمہ کے کنارے شاداب
درختوں کی گھنی چھاؤں میں محسوس کرتا ہے۔ اس لئے کہ ہم اکثر ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مذہب
کی دعوت تو دیتے ہیں مگر انسان بن جانے سے قبل حالانکہ مذہب کا سبق انسان ہی کے بعد شروع ہوا
امید ہے کہ باذوق اہل مذہب اس قابل القیبت مگر کثیر المنافع مختصر مگر جامع رسالہ کو شاید مثال
نیشیت سے قبول کرتے ہوئے اس کی توسیع اشاعت میں زیادہ سے زیادہ حصہ لے کر
انسانیت اور اسلام کی خدمت اور راہکین مشن کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔

خادم دین سید حسن علی شاہ کاظمی

سیکرٹری امامیہ مشن پاکستان رجسٹرڈ۔ اردو بازار۔ لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
وَالِإِلَهِ الظَّاهِرِينَ

اسلامی تعلیمات میں سب سے مقدم چیز
توحید ہے یعنی اللہ کو ایک ماننا اسی کے
لئے پیغمبر اسلام نے تمام زحماتیں اور

اسلام کا پیغام توحید اور
عالم انسانیت پر اس کا اثر

مشتتیں برداشت کیں۔

اگر پیغمبران جاہل، بت پرست قبائل عرب سے یہ کلمہ پڑھوانا
چاہتے کہ اللہ الہ تو جتنے قریش تھے جتنے عرب تھے، جتنی دنیا اس
وقت تھی، سب کے سب اس کے لئے آسانی سے تیار ہو جاتے
اگر اللہ کو فقط ستوانا منظور ہوتا تو جن کا فوق عبادت تین سو ساٹھ کو
مان رہا تھا۔ ان کو تین سو اکسٹھ کے ماننے میں کیا عذر ہو سکتا تھا
اور پھر وہ مشرکین عرب اللہ کو مانتے تو تھے ہی۔ قرآن مجید میں ارشاد
ہوا ہے۔

اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین

لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

کو کس نے پیدا کیا تو وہ یہی کہیں گے کہ
اللہ نے

لَعْنٌ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ وَشَجَرِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا خالق
کون ہے اور شمس و قمر کو کس نے مہر
کیا ہے تو کہیں گے کہ اللہ نے

لَعْنٌ سَأَلْتَهُمْ مَنْ أَنْزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَىٰ بِهِ الْأَرْضَ
بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

ان سے پوچھو کہ کون آسمان سے پانی برساتا
ہے اور اس سے زمین مرد کو زندہ بنا دیتا
ہے تو کہیں گے کہ اللہ نے

اس کے علاوہ بھی کثیر مقامات پر قرآن میں اس حقیقت کا اظہار ہے
معلوم ہوا کہ مشرکین قریش سے اس بات پر جہاد نہ تھا کہ وہ اللہ کو نہ ملتے
ہوں صرف اللہ کے ماننے نہ ماننے کا سوال نہ تھا۔ وہ چیز جو محل اختلاف
تھی اور جس نے رسول کے مقابل ان کو صفت آرا بتا دیا تھا وہ یہ تھی
کہ اسلام کہتا تھا اس کے سوا کسی کو نہ مانو۔ بس یہ غیر اللہ کا نہ ماننا
ان کے لئے دشوار تھا۔ اس کا پیغام تھا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللہ کا ثبوت
بعد کو ہوگا۔ پہلے ہر غیر کی نفی کر لو۔ اس نفی کی راہ سے اس کے
اقرار تک پہنچو۔ بس یہ درمیان کی خندق عبور کرنا ان پر گراں تھا
وہ کسی کو اللہ کے سوا نہ مانیں یہ گوارا نہ تھا۔ رسول پر الزام یہی
وارد کرتے تھے،

جعل الا لہمة الہما واحداً انہوں نے بہت سے خداؤں کو ایک
 ان هذا الشئ عجائب خدا بنا دیا، یہ تو عجیب بات ہے
 ایک کو مان لینا بہت سوں کے ساتھ دشوار نہ تھا، اس
 ایک کو بس ایک ماننا ہی دشوار تھا۔ اس کے لئے تیار نہ
 ہوتے تھے۔ اور پیغمبر کی آواز یہی تھی
 قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَفْلَحُوا مانو کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے
 تمہارا ہی عبلا ہوگا۔

وہ جاہل عرب کیا سمجھتے کہ ایک ماننے میں ہمارا فائدہ ہے
 مگر اب چودہ سو سال میں دنیا کافی ترقی کر چکی ہے، اب اسے
 یہ سمجھنا آسان ہے کہ توحید عالم انسانیت کو کیا فیض پہنچاتی
 ہے؟ اس وقت دنیا انوثت اور مساوات کے لئے تڑپ
 رہی ہے۔ اور مضطرب ہے کہ یہ دونوں چیزیں پیدا ہوں، یہ
 تقسیم دولت مساوی طور پر اسی لئے چاہی جا رہی ہے کہ مالدار
 اور غریب طبقے کا فرق ختم ہو جائے، امیر غریب کو حقیر
 نظر سے دیکھتا ہے، اس کو دبانے کے لئے آمادہ رہتا ہے
 حقوق دینے میں تکلف کرتا ہے، سمجھتا ہے میں جینے کا حقدار
 ہوں اس لئے کہ میں امیر ہوں اور یہ مرنے کا حقدار ہے
 اس لئے کہ غریب ہے، اس مساوات کے لئے جو علاج
 تجویز کیا گیا ہے کیا یہ واقعی مرض کے دہنیہ کا سبب ہے

یا صرف طفل تسلی ہے۔ اگر تفرقہ فقط امارت اور غربت کا ہوتا
تو دولت برابر سے تقسیم کر کے سمجھ لیتے کہ مساوات قائم ہو گئی
مگر فرق فقط دولت اور غربت کا نہیں ہے۔ ایک بازوؤں
کی طاقت کے لحاظ سے بھی قوی ہے اور ایک ضعیف۔
قوم و قبیلہ کی کثرت کے لحاظ سے بھی فرق ہے، ایک کا
خاندان بڑا ہے اس لئے اس کے حمایتی زیادہ ہیں، اور
ایک کا کوئی نہیں اس لئے بے یار و مددگار ہے۔ اس کے
علاوہ ایک پخیر ہے وجاہت۔ سابقہ اثرات، باپ دادا کے
خدمات سے ایک شخص کا دلوں پر اثر ہے، اور دوسرا اس
وقار سے محروم ہے۔ پھر دماغی فوقیت میں ایک بڑھا ہوا ہے
دوسرا ذہانت میں اس سے کم ہے۔ جس طرح دولت مند
اپنی امارت سے غریب کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، اسی
طرح طاقتور قوت سے، اور قوم قبیلہ والا کثرت سے دباتا ہے
صاحب وجاہت اپنی وجاہت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے
دماغی فوقیت والا ایسی اسکیم بناتا ہے کہ دوسروں کا ہمدرد بن
کر اپنی گرفت منظور کر لے اور دوسرے اپنی سادہ لوحی سے
اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اب دولت تو بیرونی چیز
ہے۔ آدمی کا بھتر نہیں ہوتی۔ اس کو لے لینا اور برابر سے
تقسیم کر دینا کوئی مشکل نہیں۔ اسے چور اور ڈاکو لے جاتے

ہیں پھر کوئی قانون بنا کر لے لیتا کیا مشکل ہے؟ مگر طاقتِ جسمانی کو کیا کیا جائے گا؟ کیا اسے بھی طاقتوروں سے کھینچ کر کمزوروں پر تقسیم کیا جائیگا؟ قوم اور قبیلہ کی کثرت کو کیا کیا جائے گا کیا ایک خاندان کے افراد کو تقسیم کیا جائے گا؟ کہ باپ کسی کے حصے میں جائے، بھائی کسی کے حصے میں۔ اور چچا اور ماموں کسی کے ہو جائیں۔ وجاہت کو رواداروں سے لے کر کیونکر تقسیم کیا جائیگا۔ دماغی فوقیت کو کیا کیا جائے گا کیا اسے انجکشن لگا کر سادہ لوحوں کے دماغوں میں داخل کیا جائے گا؟ جب یہ کچھ نہیں ہو سکتا تو صرف دولت تقسیم کر کے یہ سمجھ لینا کہ مساوات ہو گئی طفلِ تستی نہیں تو اور کیا ہے؟

مبلغِ اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل بشر تھا اس نے محسوس کیا کہ ان تفرقوں کا خارجی طور پر مٹانا تو ناممکن ہے۔ جیسے زمین میں نشیب و فراز ہے اور سہل و جبل میں فرق ہے، درختوں کے قد و قامت میں کوتاہی و بلندی ہے، پتھروں میں بھی کوئی سخت ہے اور کوئی نرم، اسی طرح افراد بشر میں صلاحیتوں کا تفرقہ ہے۔ لہذا عملی طور سے یہ فرق مٹانا ناممکن ہے۔ مگر ذہنیت کی تشکیل اس طرح ہو کہ ایک طاقت رکھنے والا کمزور کو دبائے نہیں، بلکہ اس کا محافظ بن جائے۔ صاحبِ قوم و قبیلہ یکس افراد کو پائمال نہ کرے، بلکہ اپنے قبیلہ سے اس کا حامی

ہو جائے۔ صاحبِ وجاہت دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے بلکہ
اپنے اثر کو دوسروں کی خدمت میں صرف کرے اور دماغی فوقیت
والا دوسروں کے لئے ضررِ رسانی کے تدابیر نہ سوچے بلکہ نفعِ رسانی
کے تدابیر پر غور کیا کرے۔ اگر ایسا ہو جائے تو ایک فرد کو ملی ہوئی
اللہ کی نعمت تمام نوعِ انسانی کا سرمایہ بن جائے۔ اور پھر دولتِ مندی
بھی لغت نہ رہے۔ اور اگر ذہنیت کی تشکیل اس طرح نہ ہوئی تو
لاکھ دولت کو برابر تقسیم کر دیا جائے پھر بھی اپنی طاقت سے وجاہت
سے کثرتِ قبیلہ سے، ذہانت سے ایک دوسرے پر ظلم و ستم
ڈھائے گا۔ اور اس دولت کی تقسیم سے کوئی فائدہ نہ ہوگا
اب یہ ذہنیت قائم ہوگی احساسِ اخوت سے۔

حقیقت یہ ہے کہ دنیا رفتارِ عمل کو اکٹھا لئے جا رہی ہے۔ وہ
مساوات کو بنیادِ اخوت بنانا چاہتی ہے۔ حالانکہ دراصل مواخات
بنیادِ مساوات ہے۔ پہلے ذہنِ انسانی میں اخوت کا احساس
قائم ہو، پھر عملی مساوات اس پر مرتب ہو سکے گی، قانون کے
دباؤ سے نہیں بلکہ ضمیر کی تحریک سے احساسِ اخوت کی بنیاد
پر جو مساوات کی عمارت بلند ہوگی وہ ایک مضبوط بنیاد پر قائم
ہوگی۔ اور بغیر اس احساس کے جو مساوات کی عمارت بنے
گی، ریگ پر قائم شدہ دیوار کے مانند ہے بنیاد ہوگی۔
اب اس پر غور کرتا ہے کہ احساسِ اخوت کیونکر پیدا ہوتا

ہے۔ ہم اپنے روزمرہ میں کتنی دفعہ بھائی جان، بھائی صاحب اور
 مجمع میں "بھائیو" کے الفاظ صرت کرتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ دو
 آدمی باہم بھائی بھائی کیونکر ہوتے ہیں۔ اخوت کا سرچشمہ صرت
 ایک ہے اور وہ یہ کہ جب کوئی کثرت کسی وحدت کی طرف
 منسوب ہوگی تو اس کے اجزا میں برادری بھی پیدا ہو جائے گی اور
 برابری بھی، سگے بھائی بہن کیوں آپس میں اخوت رکھتے ہیں
 اس لئے کہ ایک مال باپ کے دس بیٹے ہوں تو دسوں بھائی
 بیس ہوں تو بیس اور پچاس ہوں تو پچاس، یعنی جتنے وسیع حلقہ
 میں ایک کا قدم آئے گا اتنے ہی وسیع حلقہ میں برادری قائم
 ہوگی۔

دیہات میں محاورہ ہے "یہ ہماری برادری کے ہیں" اس کا
 مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانچ چھ پشتوں پر جا کر ایک نمایاں شخص
 ہے جس پر کئی خاندانوں کا سلسلہ جا کر منتہی ہوتا ہے۔ اس
 ایک مورث اعلیٰ کی نسل ایک برادری ہو گئی۔ اس سے ظاہر
 ہے کہ جتنی دور پر جا کر ایک کا احساس پیدا ہو جائے وہیں
 سے برادری قائم ہو جائے گی۔

"یہ ہمارے ہم وطن ہیں" کیا مطلب ہے؟ ایک دیس کے
 باشندے وطن کے جذب کا تصور اس وقت بڑھ جاتا ہے
 جب پردیس میں زندگی گزارنے کی نوبت آئے۔ چاہے جب

اپنے وطن میں تھے تو صاحب سلامت بھی باہمدگر نہ تھی۔ مگر پردیس
میں دیکھا تو دل تڑپ گیا۔ جی چاہا اس کے پاس جائیں
باتیں کریں، یہ ہے وطنیت کا جذبہ۔

اس کے بعد بیسویں صدی میں آفتاب کی سمت کے لحاظ
سے رشتہ قائم ہوا۔ یہ مشرق ہے اور وہ مغرب، جتنے
ممالک مشرق میں ہیں ایک رشتہ میں منسلک، جتنے ممالک مغرب
میں ہیں وہ ایک رشتہ میں، مغرب والے چاہے آپس میں
اختلاف رکھتے ہوں مگر ہمارے مقابلہ میں سب ایک ہیں
اب مسائل پر غور یوں ہوتا ہے کہ کون بات مشرق کے لئے
متعین ہے اور کون بات مغرب کے لئے۔ اس طرح متعدد
ممالک اس لئے متحد ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک سمت میں واقع ہیں
معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بے چین ہے اس ایک کے لئے جو وسیع
مے وسیع حلقہ میں ذریعہ الفت بن سکے، مگر یاد رہے کہ یہ سب
اتحاد کے مرکز افتراق کا پیش خیمہ ہیں۔ اس لئے کہ جب ایک
خاندان میں ایک ہوگا تو دوسرے خاندان کے خلاف محاذ قائم ہوگا
اس لئے غیر ملیکیوں کی اکثر یہ کوشش رہی ہوگی کہ ملک والوں میں
اتحاد نہ ہو۔ یہاں تک کہ جانے بھی لگو تو ایسا کر جاؤ، کہ ہمیشہ
لڑتے رہیں۔ جب ایک سمت والوں میں اتفاق ہوگا تو دوسری
سمت والوں کے خلاف محاذ ہوگا۔ یعنی ان میں سے ہر اتحاد

اختلاف کا پیش خیمہ ہے۔ اس لئے کہ اتحاد کی دیواریں عالم انسانیت کے بیچ میں اٹھانی گئی ہیں۔ لہذا ہر دیوارِ ادھر والوں کو ایک کرتی ہے اور ادھر والوں کو جدا کرتی ہے۔ اسلام جو عالمگیر اتحاد کا پیغام لے کر آیا تھا، اس نے اتحاد کی درمیانی دیواروں کو ڈھا کر ایک ایسا وسیع احاطہ اتحاد قائم کیا جس میں سمت ملک، نسل، رنگ کسی طرح کی تفریق نہ ہو اور وہ خدائے واحد کا اتحاد ہے۔ آخر جبکہ ایک مال باپ کی اولاد بھائی بھائی ہے ایک ملک کے باشندے اور ایک سمت کے رہنے والے بھائی بھائی ہیں تو ایک خالق کے پیدا کئے ہوئے، اور ایک خدا کے بندے بھائی بھائی کیوں نہ ہوں۔ مگر ظاہر ہے کہ بھائی کے حقوق کا لحاظ وہی کرے گا جو باپ کو یاد رکھے گا۔ اگر باپ کو یاد نہ رکھا تو بھائی کا حق کیسا۔ اسی لئے اسلام نے پوری طاقت صرف کر دی اللہ کی یاد قائم کرنے میں پیغمبر اسلام کا یہی پیغام تھا:-

تَوَلُّوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كُفِّلُوا
 اللہ کو ایک مانو تو تمہارا بھلا ہوگا
 یعنی اس کے ذریعہ سے تمہیں ایک مرکز وحدت تک رسائی ہوگی۔ یہ مقصد وحدت عالم انسانی کا صرف خدا کے مان لینے سے حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ جب تک اسے ایک بھی نہ مانا جائے، اس لئے تمام طاقت صرف کی گئی، اللہ

کے ایک منوانے میں۔ آج دنیا جو پریشان و سرگردان ہے، اس
عالم قائم کرنے کے لئے کافر نہیں متعقد ہو رہی ہیں، اجتماعات
ہوتے ہیں، اسی مقصد کے خاطر، مگر ہر کوشش امن، متہید جنگ
غمتی ہے۔ اس لئے کہ اجتماع ہوتا ہے امن عالم کا مقصد بتا کر
تقریروں میں امن، تحریروں میں امن، کاغذ پر امن، اسٹیج پر امن
مگر دل میں ہر ایک کے ہے متن۔ مشترک مفاد کسی کے پیش
نظر نہیں۔ ہر ایک سوچتا ہے کہ میرے ملک میں میری جماعت
میری قوم کا فائدہ زیادہ کیونکر ہو۔ سب بکجا بیٹھتے ہیں، پہلو
سے پہلو ملائے ہوئے، مگر دماغ سب کے الگ، نقطہ نظر
اور نصب العین سب کے جدا۔

حقیقت میں یہ کوشش امن اور گفتگوئے مصالحت بھی ایک جنگ
ہی ہے۔ مگر وہ جنگ جو میدان میں ہوتی ہے طرح طرح کی توپوں
مشین گنوں اور مختلف قسم کے بموں سے ہوتی ہے۔ اور یہ جنگ
ہے جو دماغوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ مقابلہ اس کا ہے کہ کون
ایسا سیاست دان ماہر ہے جو اپنے نفسانی اغراض پر گہرے
سے گہرا ملمع کر سکتا ہے۔ جس کو ساتھ والے تار نہ سکیں۔ اب
یوان میں زیادہ ماہر سیاستدان ہوا اسی کا فارمولا تسلیم کر لیا گیا۔ مگر
ملمع کہاں تک رہے گا۔ کچھ عرصہ بعد دوسروں کو اندازہ ہوا کہ
اس سے ایک زیادہ فائدہ اٹھائے گیا وہیں سے معاہدہ توڑنے

کی فکر پیدا ہوئی۔ مگر اس طرح کہ عہد شکنی کا الزام دوسرے پر آئے
 خود حامی امن بنے یہیں اور اگر کوئی ایک دوسرے کو بوقت نہ بنا سکا
 تو شستند و گفتند و برخاستند کا اعلان ہو گیا کہ کچھ طے نہیں ہوا
 کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لئے کہ مشترک
 مفاد سامنے نہیں ہے۔ یہ تو اس وقت ہوتا جب دونوں
 میں ایک رشتہ ہوتا۔ مگر یہاں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں مشرق کا
 رہنے والا ہوں مجھے مشرق کی حمایت کرنا چاہئے۔ اور دوسرا
 سمجھتا ہے کہ میں مغرب کا ہوں مجھے مغرب کی حمایت کرنا
 چاہئے۔ اسلام نے مشرق اور مغرب دونوں کے درمیان نقطہ
 مشترک کا پتہ دیا۔ حالانکہ جب قرآن آیا ہے تمدن کہاں
 تک پہنچا تھا؟ گھروں سے مل کر گھرانوں اور گھرانوں سے مل
 کر قبائل بنے تھے۔ اور بس ہر قبیلہ اپنے مفاد کو سوچتا تھا۔ اس
 کے آگے عرب میں ترقی کا مظاہرہ نہ تھا۔ ہاں روم و فارس
 نے قبائلی نظام سے آگے بڑھ کر سلطنت کی شکل اختیار کر لی تھی
 رفتہ رفتہ قدم ترقی آگے بڑھے۔ یہ آج سے صرف دو ایک صدی
 کی بات ہے کہ مشرق و مغرب کا تخیل قائم ہوا ہے۔ یعنی ایشیا
 اور یورپ کی وحدتیں قائم ہوئی ہیں۔ اب قائل ہونا پڑے گا
 انجائز قرآن کا جس نے چودہ سو سال قبل اللہ کی وحدت کا جو
 تصور پیش کیا تو کہا "رَبُّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ" معلوم ہوتا ہے

کہ وہ ماضی کے آئینہ میں مستقبل کی تصویر دیکھ رہا تھا کہ ایک وقت میں دو حصوں میں دنیا کا بٹوارہ ہو گا۔ مشرق و مغرب میں اس نے بتایا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان بھی ایک نقطہ مشترک ہے اور یہ وہ خالق ہے جس نے دونوں کو پیدا کیا ہے۔

اس موجودہ رفتار سے تمام عالم کے مستقبل کا بھی پتہ لگایا جاسکتا ہے۔

مادی تاریخ کی رو سے عالم کی ابتدا دور وحشت سے ہوتی ہے۔ اس دور وحشت میں احساس اجتماعیت بالکل نہ تھا بلکہ ہر فرد کی دنیا الگ تھی۔ پھر افراد سے مل کر گھرانے گھروں سے گھرانے بنے، گھرانوں سے قبائل بنے، قبائل سے حکومتیں، حکومتوں سے شہنشاہیتیں اور شہنشاہیتوں نے مل کر اب سمیتیں بنالیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ ترقی کی رو اسی رخ پر ہے۔ کہ کثرتیں مل کر وحدتوں کی شکل میں آتی جائیں۔ اب وہ منزل آگئی ہے کہ تمام عالم دو وحدتوں میں تقسیم ہے۔ ظاہر ہے کہ دو کے بعد ایک کی منزل ہے۔ دو اور ایک کے بیچ میں کوئی عدد نہیں ہے تو دنیا کی آئندہ ترقی کا قدم کیا ہو سکتا ہے؟ صرف یہی کہ توحید تمام عالم پر چھا جائے۔ "لِيُظْهِرَكَ عَلَى الدِّينِ كَلِمَةً" یہ وہی وقت ہو گا جب اس نقطہ کا تصور

عام ہو جائے گا جو سب میں مشترک ہے۔ وہ نقطہ "معرفت خالق" ہے۔ اسی کے صحیح تصور سے اخوت قائم ہوگی، اور اخوت ہی مساوات کی بنیاد ہے۔ اسلام نے بھائی بھائی ہونے پر زور دیا۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، اگر اس سے صرف محبت باہمی کا اظہار ہوتا تو اس کے لئے بہت سے رشتے تھے، باپ بیٹے کا رشتہ سب سے زیادہ محبت کا رشتہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چھوٹوں کو اپنی اولاد سمجھو اور بڑوں کو اپنا باپ سمجھو اور ہم سنوں کو بھائی سمجھو مگر ان سب رشتوں میں بھائی کا رشتہ منتخب کیا، کیوں؟ اس لئے کہ جتنے اور رشتے ہیں سب میں ادھر کا رشتہ اور ہے اور ادھر کا رشتہ اور۔ مثلاً وہ اس کا باپ ہے تو یہ اس کا بیٹا ہے۔ یہ اس کا چچا ہے تو وہ اس کا بھتیجا ہے چچا نہیں ہے، مگر بھائی وہ رشتہ ہے کہ جو ادھر سے رشتہ ہے وہی ادھر سے۔ جہاں رشتے دونوں طرف کے مختلف ہیں، وہاں حقوق و فرائض الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ یہ باپ ہے اور وہ بیٹا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ حقوق ہوں جو اس کے نہ ہوں۔ اور اس کے کچھ فرائض ہوں جو اس کے نہ ہوں۔ مگر جب کہ رشتہ دونوں طرف سے ایک ہے تو بھائی ہونے کے لحاظ سے جو اس کے حقوق و

فرائض مانے جائیں گے وہی اس کے حقوق و فرائض ماننا ہوں گے۔ اور یہی مساوات ہے۔ جس کا اسلام علمبردار ہے

انسانی معاشرہ کا انسان سے تمام چیزوں میں قریب تر نہ اس کی ذات ہے۔ یہ فطری چیز ہے سنگ بنیاد کہ جو شے قریب تر ہوگی سب سے پہلے

اسی سے الفت و محبت پیدا ہوگی۔ اس لئے ذاتی محبت کسی شے سے اپنی ذات کے سوا نہ ہوگی، اس کے علاوہ جس سے محبت ہوگی اپنی ذات کے واسطے سے ہوگی۔ یعنی اس لئے کہ وہ میرا ہے۔ "میں" کے معنی اپنی ذات اور "میرا" اس تعلق کا اظہار ہے، جو اپنے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ محبت کا سبب وہ رشتہ ہوتا ہے جو اپنی ذات کے ساتھ ہو۔ جتنا یہ رشتہ قوی ہوگا اتنی ہی محبت زیادہ ہوگی۔ یہ "میرا" کبھی بلا واسطہ ہوتا ہے اور کبھی بالواسطہ اسی سے قرابت میں دور اور قریب کے حدود قائم ہوتے ہیں۔ یہ محبت کا اصلی سرچشمہ ہے۔ جتنے ہمارے افعال ہیں وہ رجحانات اور میلان طبع کے ماتحت ہیں۔ اور میلان طبیعت کا اصل منبع محبت ہے۔ لہذا جتنے بھی ہمارے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق کے مظاہرات ہیں وہ سب اسی محور پر گردش کرتے ہیں، اب جس وقت ہم مادی

نگاہ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے قریب اور گرد و پیش جو نظر آتے ہیں وہ ماں، باپ، بھائی عزیز اور ہمسائے ہیں۔ مادی حیثیت سے اپنی ذات بیچ میں رکھ کر جب آدمی خطوطِ الفت کھینچتا ہے تو وہ اس کے ارد گرد چکر لگانے لگتے ہیں۔ یہ ہے میرا باپ "یہ ہے میری ماں" "یہ ہے" "بھائی" "یہ ہے" میرا عزیز "یہ ہے" میرا پڑوسی۔ یہ جتنے خطوط ہیں ذات کو درمیان میں رکھ کر ادھر ادھر کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں اور چونکہ اپنی ذات محدود ہے۔ اس لئے یہ خطوط محبت بھی حدودِ مکان و زمان میں اسیر ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جہاں تک یہ خط اتنا نزدیک ہے کہ نگاہ توجہ مبذول ہو سکے۔ وہاں تک تو رشتہ ہے اور جہاں سے خط اتنا دور ہو گیا کہ نگاہ توجہ وہاں تک نہیں جاتی وہیں سے رشتہ نہ رہا، وہ کون ہیں؟ چچا زاد بھائی، وہ کون ہیں؟ دور کے عزیز، ہمارے گاؤں کے قصبہ کے شہر کے، وہ کون؟ ہمارے ہم مذہب یا ہم قبیلہ، وہ کون؟ میرے کوئی نہیں ہیں۔ ماں اسی سلسلہ سیادت رضوی یا نقوی سے ہیں جس سے میں ہوں۔ اس سے آگے بڑھے تو خیر اتنا سہی وہ بھی میری طرح سادات میں سے ہیں۔ مگر اس کے بعد وہ میرے کوئی نہیں ہیں۔ کیونکہ میں سید وہ شیخ۔ حالانکہ کسی نقطہ پر سید اور شیخ بھی مل جلتے ہوں گے۔ مگر وہ اتنی دور ہے

کہ نگاہِ توجہ مبذول نہیں ہوتی۔ اس طرح بیکانہ اور بیگانہ کی تفریق ہوتی
 اور اسی کے ماتحت جو اپنا ہے۔ اس سے الفت اور جو پرایا ہے
 معاشرت قائم ہو گئی اور جتنا یہ خط دور ہوتا گیا بے تعلقی کا احساس
 بڑھتا گیا۔ اب عرب اور ایرانی، ہندوستانی اور انگریز میں کوئی علاقہ
 محسوس نہیں ہو سکتا۔ اس صورت سے تمام عالم ایسے اجزاء میں تقسیم
 ہو گیا جن میں باہم کوئی رشتہ نہیں۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ میں یہ سہم
 اقتدار ہوں تو میرے قبیلہ والوں، رشتہ داروں اور ہم قوموں کو زیادہ
 فائدہ پہنچے۔ اس لئے کہ اقتدار میرا ہے اور وہ میرے عزیز ہیں، لیکن
 دوسرا کتنا ہی کیوں نہ پریشان حال ہو اسے اس لئے استحقاق نہیں
 کہ وہ مجھ سے اجنبی ہے۔ یہ قابل امداد ہے اس لئے کہ اپنا ہے
 اور وہ قابل اعتنا نہیں، اس لئے کہ پرایا ہے۔ یہ تفریق سٹ
 نہیں سکتی۔ اس لئے کہ مرکز اتحاد اپنی ذات ہے۔ اور وہاں سے
 خطوط کھینچنے پر قریب و دور کا رشتہ ضروری ہے۔ اس لئے
 احکام مساوات پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔

اسلام چونکہ دینِ نظرت ہے اس لئے ہر شخص کو اس کی ذات سے
 جدا نہیں کرنا چاہتا۔ مگر اس کا سطحِ نظر نگاہ کو بلند کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے
 کہ اپنی ذات سے آگے بڑھو تو نگاہ اونچی کرو اور یہ سوچو کہ میرا
 پیدا کرنے والا کون ہے؟ پہلا خط خالق کی طرف جانا چاہئے اب
 جبکہ یہ خط خدا تک پہنچ گیا تو چونکہ وہ ذاتِ لا محدود ہے اس لئے

اس سے جو خطوط چلیں گے وہ کسی سمت کسی نسل کسی بہت اور مکان میں محدود نہیں ہوں گے۔ بلکہ وہ تمام مخلوقات تک لکیاں حیثیت سے کھینچیں گے۔ اب یہ تصور نہیں ہو گا کہ یہ میرا عزیز ہے یا غیر میرا ہم وطن ہے یا پردہ سی۔ اب اگر عزیز کے حقوق بھی ہوں گے تو اتنے کہ جتنے اللہ نے مقرر کر دیئے، مہسایہ کے حقوق بھی اتنے ہی جتنے کہ اس نے معین فرما دیئے۔ اولاد کے حقوق بھی اتنے جتنے اس کی طرف سے مقرر ہو گئے۔ اور اس کے بعد بہت سے حقوق ایسے بھی ہوں گے جو تمام نوع انسانی میں مشترک ہیں۔ ماں اگر وہ ایک کا ہوتا، دوسرے کا نہ ہوتا تو اس کے ذریعہ سے جو رشتے قائم ہوتے وہ بھی محدود ہوتے۔ جیسے بعض مذہبی جماعتوں نے اسے بھی محدود بنا رکھا تھا۔ ان کا قول تھا۔

نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ
ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے لاڈلے ہیں۔

قرآن نے یہ مقولہ نقل کر کے پہلے تو طنز یہ انداز میں جواب دیا ہے۔

قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ
(اے رسول) ان سے کہو کہ پھر وہ

تمہارے اعمال کی سزا کا ہے کو دینے لگا
اس سے ایک اصول قائم کر دیا گیا کہ یہ سمجھ لینا کہ اللہ صرف ہمارا
ہے اصلاح نفس کے لئے ہم قاتل ہے۔ جب یہ سمجھو گے کہ اللہ سے

بجائیت جماعت صرف ہیں تقرب حاصل ہے تو نفس کے سدھارنے کی
طرف توجہ مبذول نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد مسلمانوں کو اس کے بالمقابل
کیا تعلیم دی گئی۔ کیا یہ کہ تم کہو اللہ ہمارا ہے؟ یہ اس وقت سکھایا
جاتا جب اسلام حقیقت میں اس کی طرف کا نہ ہوتا جو سب کا ہے
اس نے یہ نہیں سکھایا۔ بلکہ یہ کہنے کی تعلیم دی۔ کہ

هُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

وہ ہمارا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی
ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں تمہارے

لئے تمہارے اعمال۔

اسی لئے سورۃ "الحمد" میں جسکا پڑھنا نماز میں ضروری ہے کہ

دیا گیا۔ کہ

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

نماز ہو ہی نہیں سکتی بغیر سورۃ الحمد کے

اب چونکہ لازمی طور سے ہر مسلمان کو پانچ وقت نماز ضرور پڑھنا

ہے۔ یہ کم سے کم مقدار ہے جو سلطنت الہی کے باغی اور غیر باغی

کے امتیاز کا ذریعہ ہے اور ہر نماز میں کم از کم دو بار سورۃ الحمد پڑھنا

ضروری ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر مسلمان کو کم از کم دس بار الحمد

زبان پر جاری کرنا لازم ہے۔ اب جو چیز "الحمد" میں صراحت سے

ذکر کر دی گئی ہے وہ ایسی ہی ہوگی جس کے لئے خالق کو منظور ہے

کہ وہ ہر مسلمان کے دماغ پر نقش ہو جائے۔ پہلی آیت بسم اللہ کے

بعد یہ ہے۔ کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ حمد اللہ کے لئے

جو میرا، میرے خاندان، میری قوم، میرے ملک کا نہیں، گھر، گھرانا
 اور خاندان، ملک، قبیلہ کیسا، ایک عالم کا بھی پروردگار نہیں بلکہ
 تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ اس وقت فرمایا جب کہ عرب
 میں ہر ایک فرد کی دنیا اس کے قبیلہ میں محدود تھی۔ اس وقت
 اسلام نگاہِ مسلم کو اتنا وسیع بنانا چاہتا تھا۔ حالانکہ یہ اب سوچا
 جا رہا ہے کہ مریخ ہیں، چاند میں اور دوسرے سیارات میں آبادی
 ہے یا نہیں۔ یہ مریخ و قمر ہمارے ہی سورج کے سیارے اور
 اسی نظامِ شمسی کا جزو ہیں۔ اس کے علاوہ یہ پتہ چلا ہے کہ
 وہ جو ثوابت کہلاتے ہیں ان میں ہر ایک، ایک آفتاب ہے
 اور ہر آفتاب کے متعلق کچھ سیارے ہیں۔ ابھی تو نگاہِ تحقیق
 صرف سورج کے سیاروں تک متوجہ ہو سکی ہے۔ ابھی وہ منزل
 کہاں کہ دوسرے ثوابت کے سیارات پر غور کر سکیں جب کہ یہ
 سب کچھ بالکل پردہٴ غیب میں تھا اور دنیا تمام عالم کو رعب
 سکول میں منحصر سمجھتی تھی۔ اس وقت قرآن پتہ دے رہا تھا
 کہ عالم ایک نہیں ہے بلکہ بہت سے عالم ہیں۔

اب فرض کیجئے کہ اور ستاروں میں آبادی کا حال کھل جائے
 بلکہ دوسرے نظاماتِ شمسی میں بھی مخلوق ثابت ہو جائے، جہاں
 جہاں تک بھی انکشافات ہو جائیں وہ اسی "عالمین" کے احاطہ
 کا جزو ہوں گے۔ جس کے متعلق قرآن نے پہلے ہی کس دیا

”دب العالمین“ معلوم ہوا کہ جہاں تک مخلوق خدا الہی ہے۔ وہ
 سب ایک اخوت کی سلک میں منسلک ہے اور ایک برادری کا جزو
 ہے۔ اس لئے کہ خدا ان سب کا پروردگار ہے۔ اب اس کے
 ذریعہ سے جو خط کھینچے اس میں کوئی تفریق نہیں ہو سکتی کہ کون
 اپنا ہے اور کون پرایا۔ بلکہ وہ ہمارا خدا ہے اور سب اس کے
 بندے ہیں۔ اس مشترکہ رشتہ کا احساس حقوق انسانی کا سنگ
 بنیاد ہے جس کے لئے دنیا میں دستور نشر ہوتے ہیں کافر نہیں
 منعقد ہوتی ہیں اور حقوق انسانی کی فہرستیں مرتب ہوتی ہیں۔ مگر
 حقوق انسانی کا یہ تصور بے بنیاد ہے۔ جب تک اس نقطہ مشترک
 کا تصور نہ موجود ہو جہاں سے حقوق انسانی قائم ہوتے ہیں۔
 پیغمبر اسلام کا عمل اور اسلامی تعلیم کے مرقعے جو سامنے آئے
 وہ بتاتے رہے کہ دنیا میں حقوق انسانی کیا ہوتے ہیں۔ مکہ کی
 اس پر آشوب زندگی میں جب رسولؐ ایک راستہ سے گزرتے
 تھے تو عورت باہم خانہ پر سے خس و خاشاک آپ کے سر پر
 پھینکتی تھیں۔ مگر رسولؐ نے نہ راستہ بدلا نہ بدلانے کا خیال
 کیا۔ دن بول ہی گزرتے رہے۔ چند دن ایسے ہوئے کہ
 رسولؐ اس راہ سے گزرے مگر خس و خاشاک نہ پھینکا گیا،
 حضرتؑ نے اہل محلہ سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں گئی۔ جو یہ
 عمل کیا کرتی تھی۔ بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے۔ کہا مجھے اسکا مکان بتاؤ

کہ میں اس کی عیادت کر لوں ، نتیجہ نہ دیکھنا چاہئے کہ کیا ہوا۔ یہ دیکھتے کہ آپ جو اس کی مزاج پر مہی کو جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت کون سا فرض ہے۔ حق ایمانی ہے یا حق انسانی؟ حق ایمانی تو ہو نہیں سکتا۔ اس لئے کہ وہ ابھی ایمان نہ لائی تھی ماننا پڑے گا کہ یہ جسے آپ ادا فرما رہے تھے حق انسانی تھا یعنی انسان کا انسان پر حق ہے کہ مصیبت پڑے تو اس کے ساتھ ہمدردی کرے۔ یہ نہیں کہ مصائب میں اضافہ کرے۔

مدینہ کی طرف ہجرت کے بعد جب غزوات کا سلسلہ جاری تھا اور آنحضرتؐ فاحش کی حیثیت رکھتے تھے تو حاتم طائیؓ کی لڑکی آتی ہے۔ حضرتؐ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی عبا بچا دیتے ہیں۔ پاس کے بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ وہ مشرک ہے۔ تو فرماتے ہیں اَکْرِمُوْا کَرِیْمَ کُلِّ قَوْمٍ ہر قوم کا بزرگ مرتبہ آدمی ایسا شخص جو اپنی قوم میں بلند اخلاق کا مالک ہو اکرام کا مستحق ہے یہ کیا ہے؟ اسے حق انسانی ہی ماننا ہوگا۔

آپؐ نے فرمایا

اَکْرِمُوْا الضَّعِیْفَ وَلَوْ کَانَ کَافِرًاؐ

یہ کون حق ہوا؟ حق انسانی ہی ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علیؑ علیہ السلام نے اپنی آخری وصیت میں کہا کہ رسول صلعم برابر ہمسایوں کے متعلق ہدایت فرماتے رہے اس حد تک کہ لوگ

سمجھتے تھے ہمسایہ کو میراث دلا دی جائے گی۔ ہمسایہ کے معنی
 کوئی قوم و ملت نہیں۔ یہ حق انسانی ہے۔ یاد رکھنا چاہئے
 کہ فرد کی ہمسایہ فرد ہوتی ہے اور قوم کی ہمسایہ قوم ہوتی ہے
 مذہبی حیثیت سے دو درجے بہت معزز ہیں۔ ایک اسلام
 اور ایک ایمان بنص قرآن ایمان کا رتبہ اسلام سے بالاتر ہے
 قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ
 تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا
 وَلِكَيْلَا يَدْخُلَ الْإِيمَانُ فِي
 قُلُوبِكُمْ
 صحرائی عرب آکر کہتے ہیں کہ
 ہم ایمان لائے۔ کہو تم ایمان
 نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام
 لائے ہیں۔ ایمان ابھی تک
 تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا
 ہے۔

معلوم ہوا کہ اسلام آسمان ہے۔ ایمان مشکل۔ اسلام پہلے ہوتا
 ہے ایمان بعد کو۔ مسلم کے بارے میں حدیث ہے کہ
 الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَكَ الْمُسْلِمُونَ
 مِنْ بَيْدٍ فَلْيَسَانِهِ
 اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔
 اور مومن کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ
 الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَ جَارَهُ
 مومن وہ ہے جس کا ہمسایہ اس
 کے خطرہ سے مطمئن رہے۔
 اس کے مفہوم پر سمجھید گی سے غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ

"محفوظ رہے" اور "مطمئن رہے" میں فرق ہے۔ "محفوظ رہے" ایک واقع شدہ عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ اور "مطمئن رہے" ایک مستقل کردار کی نشاندہی کرتا ہے۔ یعنی تمہارا کردار ایسا کہ غیر حجب تم میں سے کسی کو دیکھے تو یہ کہے کہ یہ آدمی اچھے ہوتے ہیں۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آدمی بھی تم میں کا کسی اجنبی محلہ میں جا کر بسے تو وہ اہل محلہ اپنی جان و مال اور آبرو کے لئے خطرہ محسوس نہ کریں۔

یہ حقوق انسانی کے ادا کرنے کی تعلیم ہے۔ جس کا اصلی سرچشمہ وہی احکامس برادری ہے جو تمام افراد انسانی سے انسان کو منسلک کرتا ہے۔ اسی لئے پیغمبر خدا کی وفات کے بعد جب دنیا نے زمین کے فتوحات کی طرف توجہ کی تو آل محمدؐ نے دلوں کے فتوحات کو اہمیت دی مسلمانوں سے کہا کہ کردار اپنا دہ بناؤ جس سے دنیا محسوس کرے کہ دین اسلام کے پیرو ایسے ہوتے ہیں۔

امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کر ایک عیسائی دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ اور تعلیم اہل بیتؑ کا پیرو ہو گیا۔ اس کی ماں اپنے مذہب قدیم عیسائی پر قائم تھی۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسے شخص کے جذبات ہیں جو نیا نیا دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہو، وقتی طور پر متوجہ ہوا کرتا ہے۔ فقط تا جب وہ شخص گھر واپس جاتا تو یہ کوشش کرتا کہ اس کی ماں بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ ہمارے دور کے علمائے اسلام ہیں سے بھی شاید کوئی ہوتا تو اس کو یہی تعلیم کرتا کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہارا

پیدا فرض یہ ہے کہ اپنی ماں کو مسلمان بتانا، مگر یہاں جب وہ رخصت
 ہونے کے لئے امام کے پاس آیا اور اپنی آئندہ زندگی کے لئے کچھ
 ہدایت چاہی تو آپ نے فرمایا۔ اوصیٰ بامک خیراً،
 "میری ہدایت پس یہ ہے کہ اپنی ماں سے حسن سلوک کرتے رہنا
 اب جو وہ اپنے گھر پہنچا تو جو خدمتیں اپنی ماں کی کبھی نہ کرتا تھا،
 اب کرنے لگا۔ یہاں تک کہ ماں کو تبدیلی محسوس ہوئی۔ اور اس
 نے کہا بیٹا۔ یہ کیا بات ہے کہ تم کچھ بدل سے گئے ہو۔ پہلے
 تو ایسا حسن سلوک تم نہ کرتے تھے، اس نے پہلے ٹالا۔ کہا۔ یہ تو
 میرا فرض ہے۔ مگر جب وہ بہت بضد ہوئی تو اس نے بھولا ہوا
 کہ بتایا کہ میں نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور میرے امم نے
 یہ ہدایت کر دی ہے کہ اپنی ماں سے حسن سلوک کرنا، پس یہ سن کر
 اس نے کہا مجھے بھی اپنے امم کے پاس لے چلو کہ ایسی پاک تعلیم
 ان سے میں بھی حاصل کر دوں۔

حضرت رسولؐ کے بعد عام فرزند ان اسلام نے بھی یوں ہی
 اسلام پھیلاتا ہوتا تو کبھی اندیشہ ارتداد نہ ہو سکتا تھا۔
 اسلام نے سکھایا تھا کہ دیکھو نصب العین یہ رکھو کہ آپ
 جامعہ انسانی کی بہترین فرد ہیں۔ یاد رہے کہ افراد صالحے
 جس نظام کی تشکیل ہوگی وہی نظام عدل و صلاح کا ہو سکتا
 ہے۔

حقوق انسانی کے احساس کے ساتھ جب اقتدار ملے گا۔ پھر یہ نہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے صوبہ کا ہے، ہمارے ملک کا ہے یا ہمارا ہم خیال ہے اور وہ غیر ہے۔ ہمارے سامنے وہ تعلیم ہے، کہ جو علی مرتضیٰ نے مالک اشتر کو دی ہے۔ جب انہیں مصر کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، حالانکہ وہ خود بھی بڑے فرض شناس تھے مگر انہیں بھی علی بن ابی طالب مطلق العنان طور پر نہیں چھوڑتے بلکہ ایک ہدایت نامہ سپرد کرتے ہیں۔

یہ ایک طویل فرمان ہے جس کے بارے میں عرب کے عیسائی مورخ عبدالمسیح الطحاکی نے لکھا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ آبِ زر سے لکھ کر تمام سلاطین اسے اپنے سامنے رکھیں۔

اس فرمان میں حضرت علیؑ تحریر فرماتے ہیں۔ کہ میں تم کو ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جہاں مختلف مذاہب کے افراد ہیں۔ تم کو لازم ہے کہ سب کے ساتھ یکساں سلوک رکھنا۔ یاد رہے کہ یہ کسی سیاست وقت کی پیداوار نہیں ہے۔ یہ وہ فرمان ہے جو آج سے تقریباً چودہ سو برس پہلے لکھا گیا ہے، اور آج سے ایک ہزار سال پہلے کتاب میں درج ہو گیا، اور آج سے پچاس ساٹھ برس پہلے مصر و بیروت میں طبع ہوا اور اس مدت میں مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب میں داخل ہوا۔ اس میں اس سوال کا جواب موجود ہے جو اس وقت ہر ملک کی اقلیت کے سامنے ہے۔

وہاں کی بااقتدار اکثریتوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ تمہاری
وفاداری پر بھروسہ کس طرح کیا جائے؟
اس کا جواب حضرت علیؑ ابن ابی طالبؑ نے دیا ہے۔ ان الفاظ

میں
وَلَمَّا كُنْ حُسْنُ ثِقَتِكَ بِهِمْ بِمُقَدَّارِ
حُسْنِ صَبِيْعِكَ إِلَيْهِمْ
تمہارا بھروسہ اپنی رعایا کی وفاداری
پر اتنا ہونا چاہئے جتنا تمہارا سلوک
ان سے بہتر ہو۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے نہ پوچھو تم وفادار ہو گے یا نہیں؟
بلکہ خود اپنے سے پوچھو کہ تم سلوک کیسار کھو گے، اگر سلوک اچھا رکھا
تو آج کے غیر وفادار بھی کل وفادار ہو جائیں گے اور اگر سلوک اچھا
نہ ہو تو اس سوال کے جواب میں جو وفاداری کے وعدے ہوں وہ
بھی قابلِ اعتبار نہیں ہیں۔

یادِ الہی اور احساسِ فرائض
خدا کی یاد میں پاکِ سلام نے زور
دیا ہے اس یاد سے مختلف ہے

جو دوسرے مذاہب میں ہے۔ مثلاً ہفتہ میں کوئی ایک دن مقرر
کر کے اسے یاد کر لینا، دن میں کوئی ایک وقت مقرر کر کے
یاد کر لینا دوسرے مذاہب میں کاروبار دنیا سے یہ الگ ایک مشغلہ
ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ یادِ الہی ہر مذہب کی بنیاد
ہے، مذہب ایک شعبہ حیات بن گیا۔ ایک چیز ہے پیشہ، ایک

ہے خاندان اسی طرح ایک چیز ہے اس کا مذہب جس کا اثر نمودار ہوتا ہے۔ چند رسوم میں خاص خاص اوقات ہیں۔

عیسائی ہفتہ میں ایک دن گر جا جا کر عبادت کرتا ہے۔ اس دن اس کی عیسائیت کا مظاہرہ ہوتا ہے، باقی چھ دن وہ ڈاکٹر ہے وکیل ہے، بیرسٹر ہے، کوئی بھی ہے اس میں عیسائیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔

مگر اسلام میں مذہب کا تصور اس سے مختلف ہے، دوسرے مذاہب میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور اسلام میں یاد رکھا جاتا ہے۔ تمام دوسرے نظام مذاہب میں مذہب جزو زندگی ہے اور اسلام میں مذہب کل زندگی ہے۔ جزو زندگی تو اس وقت ہوتا جب یہ کاروبار دنیا سے الگ کوئی چیز ہوتا۔ دماغ میں چند خیالات جمع ہوں اور کچھ نقطہ میں زبان پر جاری کر لیں۔ یہ ہوتا اسلام تو دنیا کی باقی چیزوں سے الگ زندگی کا ایک شعبہ سمجھا جاسکتا تھا۔

یہ ہو کما جاتا ہے کہ مذہب ایک انفرادی معاملہ ہے۔ یہ اسی شخص کی بناء پر ہے جو دوسرے مذاہب میں ہے۔ اسلام میں مذہب کوئی خاص شعبہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ انفرادی اجتماعی، اخلاقی، معاشرتی ہر شعبہ پر حاوی ہے اگر مذہب وہ ہوتا کہ کچھ تقلیدی خیالات محفوظ کر لیے تو ممکن تھا کہ کوئی شخص مذہب کے اعتبار سے مسلم ہو اور معاشیات میں کارل مارکس کا پیرو ہو، سیاسی زندگی میں کسی اور رہبر کا مطلق طور پر متقلد ہو۔ اپنے

گھر بار کے معاملات میں صرف رواج کا پابند ہو۔ یہ صورت وہاں
ممکن ہے جہاں مذہب تمام زندگی سے الگ تھلک کوئی چیز ہے
مگر اسلام نام ہے انفرادی اور اجتماعی و تمدنی ہر شعبہ میں ان تعلیمات
کو قبول کرنے کا ہو حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان سے دنیا کو پہنچے ہیں
اس صورت میں اگر کسی نے کہا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ
اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اخلاقی
زندگی کو بھی تعلیمات محمدی کا پیرو بنا لیا، اجتماعی اور اقتصادی حیات کو
بھی تابع فرمان محمدی و قانون اسلام بنا لیا۔

اب جس طرح کوئی کہے کہ میں مسلمان عیسائی ہوں تو یہ صحیح نہ ہوگا
بلکہ مسلمان ہے تو عیسائی نہیں، اور عیسائی ہے تو مسلمان نہیں کوئی
کہے کہ میں ہندوستانی پاکستانی ہوں تو صحیح نہیں۔ جب دونوں
ملک الگ الگ ہو گئے تو جو یہاں کا ملکی ہے وہاں کا نہ ہوگا، اور
جو وہاں کا ملکی ہے وہ یہاں کا نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح مسلمان ہونے کے ساتھ اپنے کو کسی دوسرے نظام کے
ساتھ وابستہ کرنا خواہ سیاست میں ہو خواہ معاشیات میں خواہ کسی اور
شعبہ میں درست نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلام نے کوئی شعبہ شہ تعلیم چھوڑا
ہوتا تو ایسا ہو سکتا تھا۔ مگر حیب اسلامی تعلیم تمام نظام حیات پر حاوی ہے
جس میں معاشیات اور غیر معاشیات سب داخل ہیں تو اب مسلم
ہوتے ہوئے کسی شخص کو اپنی زندگی کے بٹوارے کا حق نہیں باقی ہے

وہ عیسائیت تھی جہاں یہ ہو سکتا تھا کہ ایک شخص ہفتہ میں ایک دن عیسائی ہے اور چھ دن ڈاکٹر، تاجر، وکیل یا کچھ اور ہے۔ اسلام کسی شعبہ کو نہیں چھوڑتا۔ یہاں تو ڈاکٹر ہے تو اُسے مسلم ڈاکٹر ہونا چاہئے تاجر ہے تو اُسے مسلم تاجر ہونا چاہئے۔ مسلم یعنی فرائض انسانی کے احساس اور قانون الہی کا احترام کرنے والا۔ مریض آتا ہے یہ اس کا علاج کوتا ہے، یہ معالجہ ڈاکٹر ہونے کا تقاضا ہے لیکن ایک مریض اگر ایسا آیا جس کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی میرے علاج پر موقوف ہے تو اب مسلم ہونے کا امتحان ہے۔ اب اگر اس کے علاج کے لئے منہ مانگی فیس لینا چاہتا ہے۔ اور اس کی اس نازک حالت کو اپنے لئے زیادہ تحصیل زر کا ذریعہ قرار دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈاکٹر تو ہے مگر عملاً مسلم نہیں ہے، اگر مسلم ہے تو اس کو یہ فریضہ یاد رکھنا چاہئے کہ حفظ نفس محترمہ اس پر واجب ہے۔ اسی طرح اگر تاجر ہے اور بس نفع اندوزی سے کام ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں کھڑی ہوں زیادہ سے زیادہ کارخانے قائم ہوں، کثیر سے کثیر رقم تجریوں کے اندر بینک میں محفوظ ہو۔ لیکن حقوق الناس کا کوئی خیال نہیں، زکوٰۃ اور خمس سے کوئی مطلب نہیں تو یہ بس تاجر ہے، عملی حیثیت سے مسلم نہیں ہے اگر مسلم ہے تو اسے یہ لحاظ رکھنا ہوگا کہ کسی کا حق میرے ذمہ نہ ہے بلکہ خدا کی بیوردی پیش نظر رہنا چاہئے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ بھوکے رہ رہے ہیں اور وہ غلہ جمع کر رکھے کہ جب مہنگا ہو تو فروخت کریں

گے، اگر ان حقوق فرائض کے لحاظ کے ساتھ وہ تجارت کرتا ہے، تو اسلام میں یہ تجارت بھی عبادت ہے۔ سوا اُن تجارتوں اور پیشوں کے جو بنیادی حیثیت سے خلاف شرع ہیں۔ ان کو تو اختیار کرنا خود ذلیل ہو گا کہ اسے تعلیمات اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔

اسلام نے اپنی شریعت کے حکیمانہ تعلیمات سے اس کا انتظام کیا کہ یاد الہی تحت الشجری طبقات نفس میں راسخ ہو جائے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ ہمارا اچھا کھانا اللہ کو ناپسند نہیں ہے اَحَدٌ لَّكُمْ الطَّيِّبَاتُ "تمہارے لئے لذیذ و پاکیزہ غذائیں سب حلال ہیں۔ جو غذائیں حلال ہیں۔ ان میں ذائقہ کی کمی نہیں، یہ اور بات ہے کہ کسی کو حرام غذا ہی میں مزا ملتا ہو پھر بھی حلال و حرام کی تفریق رکھ دی۔

جانور وہ نہ ہو جو حرام ہے، ذبیحہ ہو، میتہ نہ ہو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان شکم پرست نہ ہو جائے۔ بلکہ شکم پروری کے ساتھ ساتھ خدا پرست رہے۔

اب جس وقت کوئی مشتبہ غذا سامنے آئی شک پیدا ہوا اور یہ سوال پیدا ہوا کہ ذبیحہ کا گوشت ہے یا نہیں؟ معلوم ہو گیا کہ انسان مادی ضروریات کے خاطر خدا کو نہیں بھولا، خصوصاً جنہیں شکار کا ذوق و شوق ہے، شکار کو گئے جانور کا تعاقب کیا کس جہد و جہد سے شکار و شکار ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ تگ و دو مادیت کی راہ میں ہو رہی ہے۔ بظاہر

دور دور خدا کا تصور نہیں ہے۔ مگر جب شکار کو نشانہ بنایا، گولی لگائی اور
جا کر دیکھا تو وہ سرد ہو گیا تھا، زبان سے نکلا کہ ارے یہ تو بیکار ہو گیا
پس معلوم ہو گیا کہ اس تک دور میں بندہ خدا کو نہیں بھولا تھا۔

اسی طرح اچھے لباس کا پہنا شریعت میں ناجائز نہیں ہے
وہ اور مذاہب ہوں گے جنہوں نے لٹا پٹا یا برہنہ ہونا کمال روحانیت
کا معیار بنایا ہوگا۔ اسلام میں تو بغیر لباس نماز جائز نہیں ہے چاہے
تاریکی شب میں پورے ڈال کر خالی مکان میں بھی ہو، یہ لباس مرد کے
لئے تو خیر مختصر ہے، مگر عورتوں کے لئے نماز میں سوائے سپرہ اور ہاتھ
کے کل اعصاب کا چھپانا لازم ہے تنہائی میں پورے ڈال کر بھی، بغیر
پورے لباس کے عورت کی نماز نہ ہوگی۔

پھر بھی مردوں کے لباس میں کچھ پابندیاں رکھیں کہ لباس خالص
ریشم کا نہ ہو، سو نے کے نہ پورے سے آرائش نہ ہو، وغیرہ وغیرہ ہر طرح
لباس میں بھی خرائص کا احساس قائم ہے۔ اب فرض کیجئے کہ بازار کی
دکان پر گئے، اچھے سے اچھے کپڑے منتخب کر رہے ہیں۔ نویداری
پر آمادہ ہی ہو چکے ہیں۔ مگر ادھر ایک کپڑے میں شک ہوا اور پوچھا
یہ ریشم تو نہیں ہے، ادھر ظاہر ہو گیا کہ بندہ اپنے خدا کو نہیں
بھولا ہے۔ یہاں تک کہ وہ خالص مادی خواہشیں جن میں بہت کم
انسان اور حیوان میں فرق باقی رہتا ہے ان میں بھی جب جذبات
نفس طوفانی ہوں، طرفین کی رضا ہو تمام مقتضیات موجود ہوں

اور تمام موانع مفقود ہوں، کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو اور کسی مقبرہ کا اندیشہ نہ ہو، اس وقت بھی ایک مسلم کو تصور ہو گیا کہ جب تک ایجاب و قبول کے صیغے جاری نہ ہوں، اس وقت تک یہ عورت حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جذبات کے انتہائی تلاطم میں بھی بندہ اللہ کو نہیں بھلا ہے یہی راز ہے ایجاب و قبول کے صیغوں میں درتہ یہ کوئی منت نہیں ہیں جن کی طبعی خاصیتیں ہوتی ہوں، یہ فرض نشا سہی کا نشان ہے جو جائز اور ناجائز تعلقات میں امتیاز قائم کرتا ہے۔

اسلام میں رہبانیت حرام
روحانیت اور مادیت کے تعلقات

یہ ہے کہ اللہ کی یاد اس وقت ہوگی جب غار، پہاڑ یا جنگل میں چلے جاؤ۔ اسلام کتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام۔ یہاں ترک

تعلقات دنیا نہیں ہے۔

لَيْسَ مِمَّا مَن تَرَكَ الدِّينَ

لَدُنِّي نَاةٌ وَلَا مَن تَرَكَ الدُّنْيَا

لَدُنِّي نَاةٌ

ہم سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے

دنیا کو آخرت کے لئے یا آخرت کو دنیا کے لئے چھوڑ دے۔

عام طور پر شاید یہ سمجھا جاسکے کہ وہ معیار روحانیت اور دنیا

مٹا کہ نہ شادی کرو، نہ تعلقات قائم کرو، نہ کوئی آس پاس

ہو، نہ ہمسایہ ہو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ معیار ناقص تھا۔

کامل وہی ہے جس کی تعلیم حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے کر آئے، اب یہ سمجھنا کہ یہ معیار
 سب سے اونچا کیونکر ہے اس مثال سے شاید آسان ہو کہ ایک ایسا طالب علم
 ہے جس کی طبیعت سبق میں نہیں لگتی۔ اچاٹ طبیعت ہے مگر سال پورا
 ہونے کے قریب ہے امتحان سر پر آ گیا ہے اب اگر گھر میں کتاب دیکھتا
 ہے تو ادھر کتاب دیکھتا شروع کیا ادھر کوئی بات کرنے لگا، دل ادھر
 متوجہ ہو گیا، کوئی بچہ رونے لگا، کتاب غائب ہو گئی، کوئی قصہ کہیں
 کا بیان ہونے لگا۔ اسی کے سننے میں مصروف۔ اب امتحان کی تیاری
 کے لئے مجبوراً کوئی نہ خانہ ڈھونڈھتا پڑے گا، کوئی خالی عمارت یاد رہا
 کا کنارہ تلاش کرنا پڑے گا۔ کوئی ایسی جگہ جہاں کوئی آنے جانے والا
 نہ ہو جب کوئی منظر سامنے نہ ہو گا، اور کوئی دوسری آواز کان میں نہ
 آئے گی تب یہ کتاب دیکھ سکے گا۔ مگر جو محنتی طالب علم ہے۔ اور
 ذوق علم رکھتا ہے وہ جب کتاب کے دیکھنے میں مصروف ہوتا
 ہے تو کتاب ہی کا ہو رہتا ہے، گھر میں شور ہوتا رہے، بات چیت
 جاری رہے، غل ہو کر رہے، وہ تو کتاب دیکھ رہا ہے، اسے
 ضرورت نہیں پہاڑ اور غارت تلاش کرنے کی۔

دنیا نے جو معیار یاد الہی کا قرار دیا وہ اس اچاٹ طبیعت والے
 طالب علم کا معیار تھا، ان کے نزدیک گھر میں رہ کر یاد الہی نہ ہو سکتی تھی جب
 جنگل اور پہاڑ پر گئے جہاں بچے نہ بیوی نہ عزیز نہ آشنا جنگل ہے سنسان
 ہو کا میدان، تو اب اللہ نے یاد آئے گا تو کون یاد آئے گا۔

اسلام یاد الہی کا معیار یہ قرار دیتا ہے کہ کثرت میں بھیجیو اور وحدت کا جلوہ دیکھو، انکارخانہ عالم میں رہو، مگر دماغ میں آوازِ توحید کو بجتی رہے اس منظر رنگ و بو میں قیام کرو مگر وحدت کے جلوے نظر میں آئے سمائے ہوں کہ اللہ کو بھولو نہیں۔

یہ معیار مشکل تر تھا۔ اسی لئے وہ رسولؐ جو اسکا حامل بنا کر بھیجا گیا تمام انبیاء سے افضل قرار دیا گیا۔ کیونکہ سابق انبیاء نے بھی اس تعلیم کو پیش کیا تھا۔ مگر ہمارے پیغمبر نے مکمل طور پر پیش کیا، اور خود اپنا معیار زندگی بھی آپ نے اسی تعلیم کے مطابق رکھا۔

اگر آپ شادی نہ کرتے اور اولاد نہ ہوتی تو خلافت پر اتمامِ حجت نہ ہوتا دنیا کہتی کہ ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ شادی کرو اور عبادت بھی، مگر آپ کے تو نہ بیوی ہے نہ بچہ۔ آپ کیا جانیں کہ بچہ جب ضد کرتا ہے، تو کتنی مشکل ہوتی ہے۔ بیوی جب لبِ ضد ہوتی ہے تو آدمی کو کس کشمکش کا سامنا ہوتا ہے پھر اگر بیوی فقط جنابِ خدیجہ کبریٰ ہوتیں تو افراد امت خیال کرتے کہ آپ کو کیا معلوم کیسی بیویاں ہوتیں ہیں۔ آپ کو اتفاقاً سے ایک نیک بی بی ملی۔ ہمیں کیسے کیسے سابقے پڑتے ہیں حضور کیا جانیں ہم کہاں فراتقص کا لحاظ کر سکتے ہیں، یہ حجت بھی ختم کر دی، ہر قبیلہ کی ہر خاندان کی ہر مزاج کی عورت سے شادی کی۔ اس کے بعد دیکھو کہ عدل میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔

دنیا سیرتِ رسولؐ کی بلندی دیکھیے ہزاروں غلط روایتیں گھڑ لی گئیں

کتنی ہی غیر شایان رسالت حکایتیں ایجاد ہوئیں، پھر بھی اتنی بیویوں کے باوجود ایک بیوی سے بھی غلط روایت تک نہ آئی کہ میرے ساتھ رسولؐ نا انصافی کرتے تھے۔

غیر مسلم کہتے ہیں کہ رسولؐ نے بیویوں کی تعداد دوسروں سے زیادہ کیوں رکھی۔ جواب یہ ہے کہ ہر فریقہ میں پیغمبرؐ نے حصہ اپنا زیادہ رکھا تھا سب کے لئے واجب صرف پانچ نمازیں ہیں اور رسولؐ کے لئے ان کے علاوہ نماز شب پڑھنا بھی فرض تھا، اسی طرح ہر منزل میں خود عمل زیادہ کیا دوسروں کے ذمہ کم رکھا۔

اب دیکھئے کہ نکاح اسلام میں دو قسم کے ہیں:-

ایک نکاح دائمی اور دوسرے نکاح عارضی جسے متعہ کہتے ہیں۔
نکاح دائمی میں فطری خواہشوں کی تکمیل بھی ہوتی ہے، اور فرائض کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ نان و نفقہ لازم ہے۔ چند بیویاں ہیں تو ان میں عدالت ضروری ہے۔ مگر نکاح عارضی فطری خواہشوں کی تکمیل کا حدود شرع کے اندر سامان ہے۔ لیکن فرائض سخت نہیں۔ ذمہ داریاں وہ نہیں، جو نکاح دائمی میں ہیں۔ تمام مسلمانوں کے لئے تعداد جو مقرر ہے وہ نکاح دائمی میں ہے۔ نکاح عارضی میں نہیں ہے، اب جبکہ عوام کو متعہ کے واسطے کسی تعداد کا پابند نہیں کیا گیا ہے تو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ رسولؐ نے لذت اندوزی میں اپنا حصہ زیادہ رکھا۔ ہاں نکاح دائمی میں جہاں ذمہ داریاں ہیں اور فرائض کی شدت ہے وہاں دوسروں کے لئے تعداد کم رکھی اور

رسولؐ کا حصہ زیادہ ہے۔ آپؐ نے ذمہ داریوں کا شکنجہ اپنے لئے سخت تر رکھا۔ پھر بھی ثابت کر دیا کہ دیکھو نہ قرآنِ شریف تکمیل رہتے ہیں، نہ عبادت الہی میں کمی ہوتی ہے۔

اس طرح آپؐ نے اس نظام کے تقاضوں کو بحد کمال پورا کر کے دکھایا جو کہتا ہے کہ کمال روحانیت یہ ہے کہ مادی علاقوں میں گرفتار ہو کر فرائض میں اتنا کمزور نہ رہے کہ دوسرے مذاہب میں جو کہتے ہیں کہ جب تک یہ تعلقات دنیا چھوڑے نہ جائیں روحانیت ناقص رہتی ہے۔

اسلام کہتا ہے کہ ان تعلقات کے رکھتے ہوئے ادائے فرائض میں حدود ہمدہی سے روحانیت میں بلندی ثابت ہوتی ہے۔ اسی لئے غیر شادی شدہ کی نماز سے شادی شدہ کی نماز افضل قرار دی گئی ہے۔ اس لئے کہ جب تک شادی نہ ہو نماز اس جہادِ نفس کی حامل نہیں ہے جو شادی ہونے کے بعد نماز میں ہو سکتا ہے۔

اس نظام کی مخصوص امتیازی شان اس واقعہ میں بھی نمایاں ہوئی کہ جب نصارائے نجران کو مباہلہ کی دعوت دی گئی، قرآن نے کہا۔
 قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاتَنَا وَنِسَاءَنَا وَنَحْنُ نَدْعُوكُمْ
 الْفُسْأَدَ وَالنَّفْسَ الْكَافِرَةَ فَيَجْعَلُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ
 ”اے رسولؐ! ان سے کہو کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تم اپنے بیٹوں کو
 بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ ہم اپنے نفسوں کو
 بلائیں تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر باہم مباہلہ کریں اور اللہ کی لعنت قرآن

دیں مجموعوں پر

یہ ایک روحانی مقابلہ تھا اور اس میں عورتوں اور بچوں کے لانے کی دعوت دینا نظام عیسائیت پر ایک ضرب تھی کہ تم تو ان جہیزوں کو روحانیت میں سدا رہا سمجھتے ہو، مگر یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نزدیک سفر روحانیت میں رفیقِ راہ ہیں۔

سامانِ بقا یا معیارِ فنا | مذہب وہ بقا و دوام کے لائق ہو سکتا ہے جو انسان کو باقی رکھنے کے ساتھ ارتقاء کے

راستے بتائے، ایسی مذہبی تعلیم جس پر اگر سب عمل پیرا ہو جائیں تو صفحہٴ عالم انسان کے وجود سے خالی ہو جائے۔ یا تو یہ تعلیم کبھی تھی ہی نہیں بلکہ وہ بعد کی ساختہ و پرداخت ہے اور یا تھی مگر کسی عبوری دور کے لئے وقتی مصالح کی بنا پر تھی دائمی نہ تھی۔

جیسے یہ تعلیم کہ انسان کو شادی نہ کرنا چاہئے۔ اگر ہر شخص اس تعلیم پر عمل کرنے لگے تو دنیا و جود انسانی سے خالی ہو جائے۔

دنیا باقی تو اس لئے ہے کہ اس تعلیم کو اس نے قبول ہی نہ کیا اور جنہوں نے قبول بھی کیا ان میں سے ہر دور میں چند اشخاص ہی نے اس پر عمل کیا، وہ بھی کچھ تے واقعی اور کچھ نے منائشی طور پر اپنے کو معبودوں پر پڑھا دیا یا خدمتِ خلق کے لئے وقت کر دیا۔

حالاںکہ تعلیم کا منشا یہ نہیں ہوتا کہ دوچار عمل کریں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ سب عمل پیرا ہوں، اب اگر تمام نوعِ انسانی اس پر عمل کرنے لگے

تو ایک صدی کے اندر عالم وجود انسان سے خالی ہو جائے۔ پھر پھر
درخت، جانور سب ہوں گے مگر نوع انسانی کا وجود نہ ہوگا۔ ناقص اقسام
رہ جائیں گے اور کامل نوع فنا ہو جائے گی۔ یہ تعلیم دوامی کیونکہ ہو
سکتی ہے۔

اسی طرح یہ تعلیم کہ خدا نہیں مل سکتا، جب تک پہاڑوں، غاروں
اور جنگلوں میں نہ چلے جاؤ۔ اب ظاہر ہے کہ خدا تک رسائی ہر
بندے کا فریضہ ہوتا چاہئے۔ یہ نہیں کہ چند سادھوؤں نے اس پر عمل
کرایا کہ وہ جنگل میں رہنے لگے، تعلیم کا منشاء تو یہی ہوتا ہے کہ ہر فرد اس
پر عمل پیرا ہو اب اگر سب کو شوق ہو جائے، اللہ سے تقرب حاصل
کرنے کا اور ہر بندہ چاہے کہ وہ اللہ تک پہنچ سکے، تو تجارت
زراعت، صنعت و حرفت جو کچھ تمدن کی علامتیں ہیں سب ختم ہو
جائیں، گھر برباد ہوں اور جنگل آباد ہو جائیں۔ تمام روئے زمین خالی
ہو جائے اور شکم زمین پر ہو جائے۔ کچھ غاروں میں، کچھ پہاڑوں میں اور
کچھ جنگلوں میں لیکن شہروں میں ایک بھی نہیں، اس صورت میں تعلقات
ازدواجی کیسے اور نظام منزی کا کیا سوال؟ نتیجہ اس کا بھی وہی ہوگا
کہ صفحہ وجود انسان کے نقش سے خالی ہو جائے گا۔

اس کا نتیجہ یہ ہے کہ من حیث الجماعت کوئی قوم، ملک یا
نسل ایسی ہو ہی نہیں سکتی جو اس تعلیم کو اختیار کر سکے۔ ایسی تعلیم نوع
انسان کو پیغام بقا نہیں پیغام فنا دیتی ہے۔ اسی بنا پر ہم یقین کے ساتھ

اپنے اس قول کو دہراتے ہیں کہ یہ تعلیم یا تو راہنمایان دین کی طرف غلط منسوب کر دی گئی ہے۔ اور یا وہ کبھی وقتی حالات کی بنا پر عارضی طور سے کسی عبوری دور کے لئے پیش کی گئی تھی اس میں بقا کی صلاحیت نہ تھی، بقا و دوام کا استحقاق رکھنے والی وہ تعلیم ہوگی جو نوع انسان کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کا حق دیتی ہو۔ خود کشی کو جرم قرار دیتی ہو ہر آدمی پر اس کے جسم کے حقوق قرار دے رہی ہو۔ ہم جنس افراد کے حقوق عائد کر رہی ہو، جبکہ دوسرے بعض مذاہب یہ سکھارہے ہیں کہ جنتی مشقت اٹھاؤ اللہ راضی ہوگا، اس لئے عبادت کا ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ مسجد ارٹختہ پر اپنے جسم کو رکھ دو۔ تاکہ منجیں چھبھتی رہیں۔ اور جسم کو ابدا ہو۔ اس طرح اللہ خوش ہوتا ہے۔ یا یہ کہ ہاتھ کو خشک کر لو۔ دیگر اعضاء کو بیکار بناؤ، اس طرح جسمانییت میں کمی ہوگی، تو روحانیت میں ترقی ہوگی۔ اس تخیل کی بنیاد اس پر ہے کہ وہ جسم اور روح کو متضاد قرار دیتے ہیں، متضاد چیزوں میں ایک کی کمی سے دوسرے میں اضافہ ہوتا ہے، ہاتھ خشک ہوا روح بڑھ گئی جسمانی طور پر کسی کام کے نہ رہے تو روحانی طور پر کارآمد بن گئے مگر اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جسم اور روح کے تضاد کو دور کرتا ہے۔ وہ تو اس جسم کو خادیم روح قرار دے کر اس کے افعال و اعمال کو روحانیت کے ارتقا کا ذریعہ بناتا ہے۔ اس لئے وہ جسم کے معطل اور بیکار بنانے کا حامی نہیں ہے۔ یہاں تو جو قانونی فریضہ

ضرر جسمانی کا باعث ہو وہ فریضہ تک برطرف ہو جائے گا مثلاً
وضو نماز کے لئے لازم ہے لیکن اگر ضرر کا اندیشہ ہو تو وضو نہیں تیمم کیا
جائے خواہ مرہن کے پیدا ہونے کا خوف ہو، خواہ مرہن وجود کے
بڑھنے کا ڈر، خواہ اس کے مشکل العلاج ہو۔ نئے کا اندیشہ ہو ہر صورت
میں وضو کا حکم تیمم سے بدل جائے گا۔

روزہ کا حکم ہے اور وہ فریضہ ہے لیکن اگر مضر ہے وہی اقسام
ضرر جو وضو میں بیان ہوئے ہیں روزہ پر مرتب ہیں تو حکم روزہ برطرف
ہونے کے بعد کسی اور زمانہ میں ان روزوں کی قضا کرے۔
راہ پر امن نہ ہو تو فریضہ حج ساقط۔ ہاں جب نوع انسانی کے
بنیادی مقاصد وجود کا تحفظ جان دینے پر موقوف ہو تب قربانی
کا فریضہ عائد کیا۔ وہ افراد انسانی کو جان دینے کی دعوت بھی نوع
انسان ہی کی بہبودی کے خاطر ہے۔ اسی طرح دین کے ساتھ دنیا
کی حقیقی تعمیر کا بھی انتظام کیا اور انسانیت کے ارتقا کے صحیح
راستے بھی معین کئے۔

دنیا والوں نے نوع انسان میں مادی حیثیتوں سے
معیار فضیلت

پاس دولت زیادہ وہ بڑا، بواو بچے خاندان میں پیدا ہوا وہ بڑا،
جس کے بڑے آدمیوں سے روابط قائم ہو گئے، وہ بڑا، یہ تمام
وہ چیزیں ہیں جو انسان کے صفات سے تعلق نہیں رکھتیں نتیجہ

یہ بتوا کہ اصلاح عمل کا جذبہ ختم ہو گیا۔ اس لئے کہ دو چیزیں قوت عمل کو سلب کرتی ہیں۔ اعتماد کامل اور مایوسی کامل۔ ایک لڑکے کو امتحان دینا ہے۔ اپنے تعلقات کی بنا پر اسے یقین ہے کہ میں کامیاب ہوں گا۔ اب وہ کیوں محنت کرے۔ کیوں سر کھپائے، کیوں رات رات بھر کتاب دیکھے، جب یقین ہے کہ میں بہر حال اول نمبر پاؤں گا تو قوت عمل ختم ہو گئی۔ دوسری طرف جب مایوسی ہو کہ میں جو بھی کروں فیل ہوں گا۔ نا کامیابی کا جب یقین ہو گیا تو بھی محنت نہ کرے گا، سمجھے گا کہ میں جو بھی کروں کامیاب نہیں ہوں گا، تو پھر محنت اٹھانا بے کار ہے۔

اس طرح نوع انسانی میں جب اونچے اونچے درجے مستقل طور پر ہو گئے تو جو اونچے اونچے اور بڑے خاندان میں پیدا ہوا وہ سمجھے گا کہ میں بہر حال اونچا ہوں اب وہ اصلاح نفس کیوں کرے؟ وہ تو سمجھتا ہے کہ بلندی میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اس کے برخلاف جو نیچی ذات میں پیدا ہوا وہ سمجھتا ہے چاہے جو کروں میں نیچا ہی رہوں گا۔ پھر جدوجہد کرتے سے کیا فائدہ۔ اسلام نے معیار بلندی ایسا مقرر کیا جو ہر ایک کے ارادی افعال اور اعمال سے متعلق ہے۔

ارشاد ہوا:-

اَنَا خَلَقْتُكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
ہم نے اصل میں تم لوگوں کو ایک

وَأَنْتَ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَاكُمْ۔

مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا
ہے اور مختلف قبیلوں اور
خاندانوں میں جو تقسیم کیا ہے
وہ صرف پہچان کے لئے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ نسبی حیثیت سے اگر صرف خاندان ہی
کو تم معیار اخوت و مساوات قرار دیتے ہو تب بھی تم سب ایک
مورث کی نسل سے ہو۔ لہذا سب بھائی بھائی ہوئے۔ اسی
لئے اکثر حبیب پکارا ہے تو "یا بنی آدم" کہہ کر پکارا تاکہ مشترک
مورث اعلیٰ کی یاد سے احساس اخوت زندہ ہو۔ بیشک مختلف قبیلے
اور خاندان اس کے بعد ہو گئے تاکہ پہچان میں آسانی ہو مثلاً ایک
نام کے آدمی دو ہیں ان میں سے ہر ایک کے نام کے ساتھ اس کا
خاندان لکھ دیا جائے تو شناخت میں آسانی ہوگی۔ مگر یہ بلندی
کا معیار نہیں۔ بلندی کا معیار یہ ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَفْضَاكُمْ۔

تم میں سب سے زیادہ معزز
وہ ہے جو سب سے زیادہ

منتقى ہو۔

اس میں یہ قید نہیں کہ کسی زمانہ خاص مثلاً زمانہ رسول میں ہوتا
کہ آج کے مسلمان سمجھیں کہ ہم تو اس منزل کو حاصل ہی نہیں کر
سکتے۔ اس لئے کہ ہم اس دور میں پیدا ہی نہیں ہوئے لہذا یہ

قید ہے کہ خاص سرزمین کا آدمی ہوتا کہ دور افتادہ ممالک کے لوگ سمجھیں کہ ہم کیا کریں۔ ہم اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتے۔

تقویٰ تو ذاتی وصف ہے۔ اگر وہ وصف بعد والے آدمی میں زیادہ ہے۔ اور رسولؐ کے زمانہ والے میں کم تو بعد والا زیادہ معزز ہوگا۔ نظر الہی میں بہ نسبت اس شخص کے جو اس وقت موجود تھا۔ اسی طرح اگر کوئی سرزمین مکہ میں ہے مگر تقویٰ کی منزل میں آگے ہے تو خدا کی نظر میں یہ اکرم ہوگا۔

ہاں ایک ہوتا ہے شرف اور دوسری چیز ہے فضیلت شرف غیر امتیازی امتیازات سے بھی حاصل ہوتا ہے، مگر اس سے فضیلت کا تعلق نہ ہوگا۔ مثلاً مکہ کی خاک کا ایک ذرہ جو شرف رکھتا ہے وہ یہاں کا انسان نہیں رکھتا۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ جماد انسان سے افضل ہو گیا۔ جماد پھر بھی جماد ہے اور انسان پھر انسان ہے۔

حجر اسود جس کا بوسہ ہر مسلمان لیتا ہے شرف کے لحاظ سے جو مرتبہ رکھتا ہے وہ بڑے سے بڑا صاحبِ اوصاف دور افتادہ انسان نہیں رکھتا۔ وہ وہ ہے جس کا معصومینؑ تک بوسہ لیتے تھے، مگر پھر پھر بھی پیغمبرؐ ہے۔ اور آدمی پھر بھی آدمی ہے یہ نہیں کہ جماد انسان سے افضل ہو گیا۔

اسی طرح پیغمبرؐ کی صورت دیکھنا بڑا شرف ہے۔ کسی

راستہ چلنے کو یہ شرف حاصل ہو کہ وہ کچھ دور رسولؐ کا رفیقِ راہ تھا
 تو وہ قابلِ رشک ہے۔ چاہے راستہ چلنے والا کسی خیال
 نظریہ کا ہو۔ مگر رسولؐ کا جمالِ حقیقت آرا دیکھ کر بھی تقویٰ حاصل
 نہ ہو تو شرف ہے فضیلت نہیں ہے۔ لیکن اگر بے دیکھے بھی
 انسان تقویٰ کے پوہرے راستہ ہو گیا تو فضیلت اسی شخص
 کے لئے ہوگی۔ ہاں شرف کے ساتھ فضیلت بھی ہو پیغمبرؐ سے
 قرب یا قرابت بھی ہو اور تقویٰ بھی بحدِ کمال ہو تو کیا کہنا
 اس کے بعد جس طرح "التقا کُم" سے کسی خاص زمانے والا
 اور خاص وقت والا مراد نہیں۔ اس طرح اس میں کسی خاص طرح
 کی عبادت کی بھی قید نہیں ہے۔ مثلاً "التقا کُم" کے معنی یہ
 نہیں ہیں کہ جو سب سے زیادہ نمازیں پڑھے تاکہ تجارت پیشہ
 افراد اور کاشتکار کہیں کہ ہم اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتے
 ہم سب سے زیادہ نمازیں پڑھیں تو ہمارا کاروبار ختم ہو جائے
 یہ بھی نہیں کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے تاکہ جن کی عمر بیماری
 میں یا سفر میں زیادہ صرف ہوئی وہ کہہ سکیں کہ ہم تو اس منزل
 سے محروم ہیں۔ یہ بھی معنی نہیں کہ جہاد زیادہ کرے تاکہ جب
 شرائط جہاد نہ ہوں تو کہیں کہ ہم اس منزل کو حاصل نہیں کر سکتے
 "التقی" میں کسی عبادت کی خصوصیت نہیں بلکہ ہر ایک کے
 ماحول، حالات، فراہم شدہ شرائط اور درپیش آمدہ مواقع سب

کے ساتھ جو اس کے فرائض قرار پاتے ہوں ان کی مکمل طور پر بجا آوری کرتا ہے تو وہ تقویٰ کی منزل پر فائز ہے۔ اور نظر الہی میں اس عزت کا حامل ہے جو اس کے مرتبہ تقویٰ کے لحاظ سے اس کو حاصل ہونا چاہئے۔

یہ فرائض باعتبار حالات و اوقات مختلف ہوتے ہیں اور ہر ایک اپنے ماحول کے لحاظ سے اس منزل تقویٰ کو حاصل کر سکتا ہے جو اسلامی نقطہ نظر سے سرمایہ فضیلت و اعزاز ہے، خواہ وہ صاحب دولت ہو یا فقیر اور خواہ نسب کے اعتبار سے نظر عوام میں بلند ہو یا پست۔

مساوات دنیا نے افراد انسانی میں تفریق کی مختلف خلیجیں قائم کر دی تھیں، ایک تفرقہ اپنے اور پرائے کا تھا

ان کا اصول یہ تھا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حق اور ناحق کا کوئی سوال نہیں۔ اگر اپنی قوم اور قبیلے اور جماعت کا کوئی آدمی ہے تو وہ امداد کا مستحق ہے، چاہے غلطی پر ہو۔ اور جو غیر ہے وہ امداد کا مستحق نہیں، اس کے خلاف ہر اقدام کے لئے تیار نہ ہو۔ اس لئے کہ وہ تمہارا ہم قوم اور ہم قبیلہ نہیں۔ یہ تھا ان کا نظریہ جسے ان کے شاعر نے اس طرح کہا ہے۔ کہ
"وہ اپنے بھائی سے حب مدد کے لئے پکارتا ہے یہ

دریافت نہیں کرتے کہ اس کے قول پر کوئی دلیل و برہان ہے
یا نہیں، بس آنکھ بند کر کے اس کی آواز پر لٹیکہ کہتے

ہیں۔ چاہے حق پر ہو، چاہے باطل پر۔

یہ ایک مستقل تفرقہ ہوا اپنے اور پرانے کی حیثیت سے پھر
حقوق انسانی میں بڑے اور چھوٹے کا فرق قرار دیا۔ یہاں تک
کہ تعزیرات کے قانونوں میں اس حد تک تفریق کہ اگر چھوٹا
بڑے کو مار ڈالے تو چھوٹے کی جان کی قیمت اتنی نہیں کہ
وہ اس بڑے کا عوض بن سکے۔ لہذا قصاص میں اس کے
قبیلہ کے اور آدمی جو مجرم نہیں اور جنہیں شاید اس خونِ ناحق
کی خبر بھی نہ ہو وہ بلائے جائیں۔ اب جتنا اس مقتول کا خون وزنی
ہو اور جتنے خون اس کے مقابل میں چڑھیں اتنے قتل کئے
جائیں تب جا کر اس کا معاوضہ ہو۔ لیکن اگر بڑے نے چھوٹے
کو قتل کر دیا تو بڑے کی جان نہیں لی جاسکتی۔ اس لئے کہ چھوٹے
کی جان کم قیمت ہے۔ سو پچاس روپے بس اس سے دوا
دیئے جائیں گے۔ قصاص نہیں لیا جائے گا۔

اسلام نے آکر ان دونوں تفریقوں کو مٹایا۔

حق کے بارے میں اپنے اور پرانے کی تفریق نہیں۔

حق حق ہے چاہے اسکا علمبردار اپنا ہو یا پرانا۔

باطل، باطل ہے چاہے اسکا حمایتی بیگانہ ہو یا بیگانہ۔

ظالم، ظالم ہے چاہے عزیز ہو، چاہے غیر۔

مظلوم ہمدردی کا مستحق ہے چاہے اپنا شتا سا ہو اور چاہے اجنبی
یہ اپنے اور پرانے کا احساس تو جذبات کا تقاضا ہوتا ہے
اور حق جذبات کا پابند نہیں ہے۔

لَوْ أَتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ
لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ
اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی
کرے تو آسمان و زمین میں فساد
ہو جائے۔

اس کو مختلف صورتوں سے ذہن نشین کرایا۔ چنانچہ اسی کا ایک
طریقہ یہ تھا کہ انہیں کا فقرہ لے کر اس کے معنی بدل دیئے۔ ان کا
منقولہ تھا کہ:-

النَّصْرُ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا
اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم
ہو اور چاہے مظلوم۔

حضرت پیغمبر اسلامؐ کے سامنے اس کا ذکر ہوا۔ آپؐ نے
فرمایا میں بھی یہی کہتا ہوں کہ بھائی کی مدد کرو، چاہے ظالم ہو یا
مظلوم۔ پھر اس کی تشریح فرمائی کہ اگر بھائی مظلوم ہو تو اس
کی مدد یہ ہے کہ ظلم کو اس سے دفع کرو، اور اگر ظالم ہے
تو حقیقی مدد اس کی یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کو ظلم سے روک دو
اسی طرح یہ اعلان کر دیا کہ قانون میں بڑے اور چھوٹے کی
تفریق کے کوئی معنی نہیں، حضرت علیؑ کا ارشاد ہے:-

”اَنْقَوِيْ عِنْدِيْ ضَعِيْفٌ حَتّٰى اَخَذَ الْحَقُّ مِنْهُ وَالضَّعِيْفُ
عِنْدِيْ قَوِيٌّ حَتّٰى اَخَذَ الْحَقُّ لَهٗ“

اس کوئی پر جانچے دنیا سے تمدن کے عمل کو، کیا جرائم اب بھی یکساں سمجھے جاتے ہیں؟ نہیں، وہی جرم چھوٹا کرے تو فوراً ”شکجہ“ قانون میں لے لیا جائے اور اگر بڑا کرے تو وہ جرم اس لئے ہلکا ہے کہ اس عمل میں لانے والا بڑا آدمی ہے۔ چھوٹا آدمی کسی کو قتل کر ڈالے تو اس کی سزا پچاسی ہے اور بڑا کسی کو قتل کرے اور مجرم ثابت بھی ہو جائے تو ممکن ہے اس کی سزا صرف اٹھ تا م عدالت تک بیٹھا رہنا ہی قرار دیا جائے۔ مگر اسلام کے عدل کی ہمہ گیری وہ ہے جسے امیر المومنینؑ ان الفاظ میں پیش فرما رہے ہیں کہ ”جو کمزور ہے وہ میرے یہاں اس وقت تک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا حق نہ لے لیا جائے، اور جو طاقتور ہے، وہ کمزور ہے جب تک کہ اس سے حق کو برآمد نہ کر لیا جائے، جب تک کہ حق کا معاملہ نہیں ہے اپنی جگہ وہ طاقتور اور یہ ضعیف سہی، مگر یہاں حق کا سوال ہوا اب کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی بلکہ طاقتور اس لئے کمزور ہے کہ دوسرے کا مطالبہ اس کے ذمہ ہے اور کمزور اس لئے طاقتور ہے کہ خود اس کا حق دوسرے پر عائد ہے۔“

حق کے بارے میں نہ عزیز اور غیر کا کوئی امتیاز اور نہ طاقتور اور کمزور کی کوئی تفریق ہے۔

مشہور بات ہے کہ حضرت علیؑ سے ان کے بڑے بھائی عقیلؑ نے بچوں کی پریشانی کا اظہار کر کے سوال کیا کہ جتنا ملتا ہے اس سے کچھ زیادہ دیا جائے، یہ بچوں کے لئے کافی نہیں کیا حضرت علیؑ بن ابی طالب وہ دل نہیں رکھتے تھے جو ایک چچا کا ہوتا ہے۔ کیا انہیں وہ الفت نہ تھی جو ایک چچا کو بھتیجیوں سے ہونا چاہئے۔ یقیناً آپ کو تکلیف ہوئی صدمہ اور ملال ہوا۔ تاثرات سب یہی پیدا ہوئے۔ مگر جواب میں فرمایا میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اپنا حصہ بھی آپ کو دے دوں۔ عقیلؑ کہتے ہیں میری اتنے میں بسر نہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا میں دوسروں کا حق آپ کو دے دوں، یہ کس طرح ممکن ہے؟

زیادہ اصرار بڑھا تو ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ لوہے کو آگ میں گرم کر کے عقیلؑ کے جسم کے قریب لے جانے لگے، تو وہ ٹپ گئے۔ اور کہا تم تو مجھے جلائے دیتے ہو، فرمایا آپ اس آگ کی تاب نہیں لاسکتے اور چاہتے ہیں کہ میں دوسروں کے حقوق کاٹ کر اپنے لئے آخرت کی آگ کا سامان کر دوں۔ ایک دن فرمایا۔ اچھا نصف شب کے بعد آئیے گا۔ ممکن ہے بنیاب عقیلؑ کو خیال ہوا کہ شاید کچھ اور مرحمت فرمائیں گے، نصف شب کے بعد آئے تو امیر المومنینؑ ان کو

بازار میں لے گئے ، بازار بند ہو چکا تھا ۔ دکانیں مقفل تھیں فرمایا
اس وقت بظاہر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ۔ فضل توڑ کے جس
دکان سے چاہئے اپنی ضرورت بھر لے لیجئے ۔ عقیل نے کہا
کیسے ممکن ہے کہ میں چوری کروں فرمایا آپ کو ایک آدمی کی
چوری کرنے میں عذر ہے ، اور میرے لئے چاہتے ہیں کہ میں
دوسروں کے حقوق لے کر سب مسلمانوں کا چور بنوں ۔

یہ تو حقوق کے بارے میں مساوات تھی ، اسی طرح مراتب
فضیلت میں اس کا لحاظ نہیں کہ کس قوم کا شخص ہے ، اور کس
ملک کا باشندہ ہے ۔

اس وقت جب عرب اپنے کو عرب اور تمام دنیا کو عجم کہتے
تھے ۔ عرب کے معنی ہیں قوت اظہار رکھنے والا ، اور عجم کے معنی
گونگا ۔ انسان حیوان مطلق ہے اور جتنے جانور ہیں وہ حیوان ، عجم کہلاتے
ہیں ۔ یعنی بولیاں تو بولتے ہیں مگر بات نہیں کرتے ، اسی طرح اُن
کے نزدیک عرب تھے ۔ ناطق اور غیر عرب آوازیں تو نکالتے
تھے مگر قوت لفظ سے محروم تھے ۔ اسی لئے نام ان کا عجم رکھا
اور یہ طلسم اقتدار ہے کہ جو لقب انہوں نے دیا اسے دنیا نے
بھی قبول کر لیا اور غیر عرب کا نام ہی ہو گیا ۔ عجم ۔

اب جو اتنا احساس تفوق رکھتے ہوں انہیں پیغمبرؐ یہ اعلان سنائیں

کہ :-

لَا تَحْزَنْ لِقَوْلِ شَيْءٍ عَلَى غَيْرِ الْقُرْشِيِّ
وَلَا لِلْعَرَبِيِّ عَلَى غَيْرِ الْعَرَبِيِّ كُنْتُمْ
أَوَّلَ آدَمَ

کوئی نخر نہیں قرشی کو غیر قرشی پر
اور عرب کو غیر عرب پر، تم سب
آدم کی اولاد ہو۔

انقلاب ! کتنا بڑا انقلاب ! لا الہ سے عرب کو یہی تو
مخاضمت تھی، یہ تعلیم لا الہ ہی کے سرچشمہ سے پھوٹ رہی تھی
کیونکہ اس "الہ" سے فقط سونا، چاندی، پتیل، لکڑی، پتھر اور
لوہے کے بُت مراد نہ تھے، اگر فقط یہ بُت ہی مراد ہوتے
تو ہرج نہ تھا۔ عرب کو بتوں سے کوئی اتنی محبت نہ تھی، کہ
وہ ان پر اپنی جان و مال نثار کرنے کو تیار ہوتے، وہ تو کبھی کبھی
حلوے کا بت بناتے تھے، جب بھوک لگتی اسی کو کھا بھی لیتے
تھے، مگر عرب ذہین تھا اس نے دیکھا کہ "لا الہ" کے تحت میں
جس طرح لات و ہبل - منات و عزی آتے ہیں۔ اسی طرح
ابوہبل، ابولہب اور ابوسفیان بھی ہیں، وہ آدمی بھی جو قانون
الہی کے خلاف اقتدار جمائے ہو ایک الہ باطل کی حیثیت
لے لگتا ہے۔ اس لئے یہ "لا الہ" جس طرح ان بتوں کو توڑ کر گراتا
ہے۔ اسی طرح ان غلط خداؤں کو بھی تخت اقتدار سے نیچے
اتارتا ہے۔ ہر فرعون، نرود اور یزید کو منہ حکومت سے ہٹانے
کا اعلان کرتا ہے، کوئی بھی ہو جو احکام خدا کے خلاف
اپنی اطاعت کرانا چاہے وہ اس لا الہ کی نفی میں داخل ہے۔

جب یہ معیار قائم ہوا کہ بڑے خاندانی عرب کی عزت
 نہیں۔ بہت بڑے دولت مند کی عزت نہیں کسی صاحب
 تخت و تاج کی عزت نہیں۔ عزت ہے ایک نیکو کار کی
 چاہے وہ کسی بڑے خاندان کا نہ ہو عزت ہے ایک پارسی
 کی چاہے وہ نان شبینہ سے بھی مرطمن نہ ہو۔ نتیجہ یہ نکلا
 کہ اگر کوئی عرب منزل تقویٰ میں پیچھے ہے تو دلیل ہے اور
 اگر کوئی غیر عرب آگے ہے تو عزت دار ہے۔
 اس تعظیم کو رسولؐ نے اپنے عمل سے مجسم شکل میں پیش کر دیا۔
 بڑے بڑے عرب جو قرشی تھے، خاندانی تھے۔ ان کو وہی سندیں
 نہ ملیں جیسی غیر ملک کے سلمان فارسی کو مل گئیں، ان کی اصطلاح
 میں غم تھے۔ مگر رسولؐ کے یہاں انہوں نے وہ عزت حاصل کی
 جو بہت سے عزیزوں کو بھی نہ ملی۔

حدیث میں ہے۔
 اِنَّ الْجَنَّةَ مُشْتَقٌ اِلٰی ثَلَاثَةِ سَلَمَانَ وَاَبْنِ زُرٍّ وَالْمَقْدَادِ
 عموماً ایک مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ جنت کا مشتاق ہوتا ہے
 مگر رسولؐ فرماتے ہیں کہ تین شخص وہ ہیں جن کا بہشت مشتاق ہے
 وہ کون؟ سلمان و ابوذر و مقداد، ان میں سب سے مقدم سلمان
 ہیں، ابوذر و ابیہ کے رہنے والے اور عجمی النسل تھے۔ ابوذر اور
 مقداد بھی کوئی دولت مند لوگوں میں نہ تھے۔ ان کو کردار کی بنا پر یہ

عزت بخشنا نظریہ جاہلیت پر ضرب کاری تھی۔

سلمانؓ کے بارے میں پیغمبر اسلامؐ نے ارشاد فرمایا اَلْسَلَمَانُ
مِثْلُ اَهْلِ الْبَيْتِ "یہ منزل کسی قرشی عرب کو نہ ملی جو سلمانؓ کو
حاصل ہوئی۔"

کہاں عرب کی وہ ذہنیت جو ہمارے سوا کوئی بات نہیں کر
سکتا اور کہاں یہ کہ رسولؐ نے مؤذن کا عمدہ بلال حبشیؓ کو دے
دیا۔ اب عام مسلمانوں کی نگاہ میں رواجی ذہنیت کے ماتحت
مؤذن کا عمدہ و قبیح نہ رہا ہو، نہ سہی۔ مگر مذہبی اعتبار سے مؤذن
ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ سوتے ہوؤں کو جگانے والا،
غافلوں کو ہشیار بنانے والا اور اس اعتبار سے کہ صلوٰۃ معراج
مومن ہے بول کہنا چاہئے کہ مؤذن اللہ کی بارگاہ میں اذن
باریابی دینے والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ روز قیامت نمازیوں
سے پہلے مؤذن کو اجر دیا جائے گا۔

یہ منزل ہے مؤذن کی — یہ بلند عمدہ بلال کے سپرد
کیا جاتا ہے۔

تبلیغی نقطہ نظر سے امام مسجد بنانا وہ افادیت نہ رکھتا تھا
جو مؤذن مقرر کرتا، کیونکہ امام کو تو وہی دیکھے گا۔ جو مسجد
کے اندر آئے، محراب کی طرف نظر ڈالے۔ مگر مؤذن کی
صدرا راہ گزر کے سننے والے بھی سنیں گے۔ یہ مؤذن

مقرر کرنا نہ تھا بلکہ مساوات اسلامی کا ایک علم نصب کرنا تھا
 سب سے مشکل مسئلہ شادی اور بیاہ کا ہوتا ہے یہ وہ
 کٹھن مرحلہ ہے جسے اسلامی تعلیم کے چودہ سو سال بعد
 بھی آج تک مسلمان حل نہیں کر سکے ہیں۔ حل کیونکر ہو؟
 اسلامی تہذیب باقی کہاں رکھی گئی۔ مسلمان جہاں گئے
 وہاں کا تمدن لیا۔ یا عتبار مملکت قاریح ہوئے اور باعتبار
 تمدن مفتوح ہوئے۔

اسلامی تعلیم کے کچھ مٹے ہوئے نقوش کے ساتھ ملکی تہذیبوں
 کو ملا کر ایک گنگا جمنی تہذیب بنائی گئی۔ اس طرح ایران گئے
 تو وہاں کے اخلاق، عادات، خصائل کے ساتھ کچھ اپنا ملا کر
 ایک تمدن بنا لیا۔ وہ مسلم ایرانی تمدن کہا جاسکتا ہے۔ مگر
 اسلامی تمدن تو نہیں ہے۔ ہندوستان آئے تو کچھ یہاں کے
 اخلاق و عادات، رسم و رواج کو لے کر اپنے کچھ تعلیمات
 کے ساتھ شریک کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شادیوں میں ایجاب
 و قبول تو اسلامی رہا۔ باقی سب رسم و رواج ہندوستان کے
 شریعت کا قانون ان کے یہاں بدل سکتا ہے۔ مگر اس
 رواجی شریعت کا اصول ان کے نزدیک ٹل نہیں سکتا
 اس طرح ایک "مسلم ہندوستانی تمدن" بن گیا۔
 زبان اپنی مذہبی اگر باقی رکھی ہوتی تو عربی ہوتی، بجا طر

ارباب وطن زبان کو چھوڑا، پہلے فارسی اختیار کی، پھر اس میں
ہندوستانی الفاظ شریک کر کے اردو کی ایجاد کی۔ خود اس
اردو کا اختیار کرتا بخاطر احباب تھا۔ پھر اب یہ "خاطر دوستان"
ہماں تک پہنچ کر لے جانا چاہتی ہے۔ اس پر فریاد کی کب
ضرورت ہے۔

اسلامی سادگی کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے کہ شادیاں ایسی گرانبار
بن گئی ہیں کہ لڑکیاں بیٹھی رہیں مگر اتنا روپیہ کہاں سے آئے۔ کہ
شادی ہو۔ عرب لڑکیوں کو ایک دم میں زندہ درگور کرتے
تھے، اور یہاں لڑکیوں کو مدت العمر زندہ درگور دکھا جاتا ہے
شرعیت کا جو قانون ہے "ایجاب و قبول" اس کے لئے روپے
کی ضرورت نہ تھی۔ یہ رسم و رواج کے غلط نتائج ہیں جو
یہ روز بد دکھاتے ہیں۔

اسی طرح شادی میں برابر اور بے برابر کا سوال ہے۔ جو
پتودہ سو سال بعد بھی غیر حل شدہ نظر آتا ہے۔ اس کا
نتیجہ یہ ہے کہ نو مسلم کو مشکل ہوتی ہے کہ اس کے سابق ہم
مذہب اس کی لڑکی اس لئے نہیں لیتے کہ وہ اب مسلمان
ہے اور مسلم اس لئے نہیں لیتے کہ وہ پہلے ایک دوسری قوم
کا تھا۔

مگر رسولؐ اتنے بڑے اہم مسئلہ کو عملی طور سے اپنے سامنے

صل کر گئے۔ اپنی پھوپھی زاد بہن جناب زینب بنت جحش کا عقد آزاد کردہ غلام زید بن حارث سے کر دیا۔ اور دوسری پھوپھی زاد بہن ضبیہ بنت ابن عبدالمطلب کا عقد مقداد بن اسودکندی سے کر دیا۔

اسی طرح پیغمبرؐ نے اپنی ہر تعلیم کو عمل میں لا کر دکھا دیا۔ کہ یہ تعلیمیں صرف کاغذی نہیں ہیں بلکہ زندہ حقیقت کی صورت میں تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اب اگر دنیا نے بلکہ خود اسلام کے نام لیواؤں نے اس تعلیم کو پورے طور پر یاد نہیں رکھا تو یہ اپنا قصور ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اقوال اور اعمال میں تعلیم اسلام ایسی گم ہو گئی ہے کہ پتہ چلنا دشوار ہے۔ جیسے ہزاروں سنگریزوں میں ایک گوہر نایاب مخفی ہو۔ مساوات میں سب سے مشکل اپنی ذات کے ساتھ مساوات برتنا ہے۔ پیغمبرؐ نے عمل کی دنیا میں اسے بھی دکھا دیا۔

مرض الموت ہے، بیماری کے عالم میں مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے کہ رسولؐ خطبہ ارشاد فرمائیں گے چنانچہ مسلمان جمع ہوئے حضرت منبر پر تشریف لے گئے اعلان فرمایا۔ کہ

"عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ مجھ کو بلایا جائے اور میں اس آواز پر لبیک کہوں، اس طرح اپنی وفات

کا قرب ظاہر فرمایا۔ پھر کہا، دیکھو اگر کسی کو میرے
ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ابھی میں زندہ ہوں
مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔

یہ اعلان کرتا کسی دوسرے کا کام نہ تھا، کوئی بڑا آدمی ہو
وہ اول تو تصور ہی نہیں کرتا کہ اس نے کسی کے ساتھ
کوئی زیادتی کی ہوگی، وہ تو سمجھتا ہے کہ ہم جو کریں وہ ہمارا
حق ہے، نوکر کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے بعد کبھی یہ
غور کرتے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ہم بے محل تو تھا
نہیں ہوئے تھے، اگر اتفاق سے احساس پیدا ہو بھی جائے
تو اس کا اس ملازم پر ظاہر کرنا تو بالکل وقار کے خلاف معلوم
ہوگا۔

بلاشبہ مذہبی طور پر کسی شخص کو دوسروں پر وہ فوقیت
حاصل نہیں۔ جو رسولؐ کو عند اللہ افراد امت پر ہے۔ مگر
حضرت محمد مصطفیٰؐ کو تو اپنی تعلیم میں اپنے عمل سے روح
پھونکنا ہے۔

فرماتے ہیں۔

"دیکھو میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو مجھ سے
بدلہ لے لے۔"

مجمع میں سے ایک شخص سوادہ بن قیس کھڑے ہو گئے

اور کہا۔

یا رسول اللہ ایک دن کا واقعہ ہے۔ کہ حضور ناقہ پر تشریف لائے جا رہے تھے۔ ناقہ نے چلتے میں کوتاہی کی، آپ نے تازیانہ کو جنبش دی کہ تنبیہ فرمائیں۔ میں قریب سے گزرا تھا۔ وہ تازیانہ میری پشت پر پڑ گیا۔ اس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوتا کہ مستغیث کے بیان میں خود مستغاث الیہ کی صفائی موجود تھی وہ خود کہہ رہا تھا کہ آپ ناقہ کو تنبیہ کرنا چاہتے تھے، مجھے مارنے کا قصد نہ تھا اس میں خود راستہ چلنے والے کا بھی قصور ہو سکتا تھا۔ یقین کے ساتھ سمجھنا چاہئے کہ اگر رسول کی عدالت میں یہ استغاثہ کسی اور کے خلاف دائر ہوتا تو صرف مستغیث کے بیان ہی پر فریق مخالف کو بری کر دیتے، مگر چونکہ استغاثہ خود اپنے خلاف ہے، آپ اپنی جائز صفائی بھی پیش نہیں کرتے اگر ایسا کرتے تو متعصب لوگ کہتے کہ اعلان تو کر دیا تھا مگر جب معاملہ پیش ہوا تو جیلے حوالے کرنے لگے۔

آپ نے یہ سن کر بلال رضی اللہ عنہ کو پکارا اور فرمایا کہ جاؤ ہمارا تازیانہ لے آؤ۔ بلال رضی اللہ عنہ تازیانہ لائے، حضرت نے سوادہ کی طرف بڑھا دیا۔ فرمایا لو اپنا بدلہ لے لو۔ سوادہ نے عرض کیا کہ جس وقت تازیانہ میری پشت پر پڑا تھا۔ تو میری پشت پر

لباس نہ تھا۔ اس لئے مجھے تکلیف نہ یادہ ہوئی تھی۔ حضرت نے یہ سن کر پیراہن پشت مبارک سے ہٹا دیا اور کہا تمہیں جتنی تکلیف پہنچی تھی اسی طرح بدلا پورا کرو۔ پیراہن ہٹنے پر مہر نبوت کے بوسے لینے لگے اور کہا کیا مجال ہے کہ میں اس جسم کو تازیانہ سے مس کر دوں۔ حضرت نے فرمایا یہ مروت و تکلف کا موقع نہیں ہے یا بدلاؤ یا کہو کہ میں نے معاف کیا۔ سوادہ نے کہا خداوند! میں نے معاف کیا۔ رسول صلعم نے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا پروردگار۔ سوادہ نے تیرے حبیب کو معاف کیا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔

حضرت فاطمہ زہرا پیغمبر کی انتہائی عزیز بیٹی جن کا بجائے خود یہ امتیاز تھا کہ رسول تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے لیکن دوسروں کے ساتھ مساوات کی یہ منزل کہ جب وہ کتیر اپنی بیٹی کو عطا کی جس کا نام فضہ تھا تو یہ ہدایت فرمادی کہ دیکھو پورا گھر کا کام اس پر نہ چھوڑ دیتا۔ بلکہ ایک دن گھر کا کام غم کرنا، ایک دن فضہ سے لینا۔ یہ مساوات اسلامی کا تحفظ تھا۔

اب یہ ہوتا تھا کہ ایک دن فضہ کھانا پکاتی تھی اور گھر کی بی بی بیٹھ کر نوش فرماتی تھیں اور ایک دن شاہزادی عالمیاں پکاتی تھیں اور لونڈی بیٹھ کر کھاتی تھی۔ یہ رسول کے گھر کا

تمدن تھا۔ اگر یہ عام ہوتا تو مسلمانوں کی دنیا جنت ہوتی یا نہیں؟
حضرت علیؑ کا برتاؤ اپنے غلام قنبر کے ساتھ ایسا ہی تھا
اس وقت جب آپ شہنشاہ عالم اسلام ہیں، قنبر کو ساتھ لے
کر بازار تشریف لے جاتے ہیں۔ دو پیراہن خریدتے ہیں ایک
سات درہم کا اور ایک پانچ درہم کا۔ سات درہم والا پیراہن
قنبر کو دیتے ہیں، پانچ درہم کا خود پہنتے ہیں۔ قنبر نے عرض کیا
مولا یہ کچھ بہتر ہے اسے آپ زیب تن فرمائیں۔

ہم میں کا کوئی بڑا آدمی اول تو ایسا کرتا ہی کیوں، اور اگر
کوئی زعمیت قسم کا شخص ایسا کرتا بھی تو جوں ہی غلام نے کہا
تھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ فوراً ایک بسیط تقریر کے
ساتھ اپنے مصلحانہ مقصد کا پھر بیا ہوا میں اڑانے لگتا میں چاہتا
ہوں کہ غلاموں کے درجہ کو بلند کر دوں اور مساوات کا علم اونچا کر دوں
امیر المومنین کے پیش نظر یقیناً یہی امور تھے۔ لیکن اگر آپ یہ سب
کچھ کہتے تو اس جواب میں خود عدم مساوات مضمر تھی۔ یعنی اس سے
قنبر میں احساس غلامی پیدا ہو جاتا۔ لہذا قنبر کو ویسا جواب دیا
جیسا اپنے بچوں کو دیا جاتا ہے۔ "فرمایا نہیں تم نو عمر ہو تمہیں یہ
اچھا معلوم ہو گا۔ میرا کیا میں یہ ہیں لوں گا۔"

یہ سیرتیں وہ ہیں جن کو عالم انسانیت کے سلسلے پیش کر کے
ہم دعوت دے سکتے ہیں کہ وہ ان کی پیروی کرے تو دنیا میں

جو افراتفری جو کشمکش جو نفسا نفسی ہے وہ سب دور ہو جائیں اور انسان
عملی طور پر اس مقصد کی تکمیل کر سکے جو اس کی رفعت کے نمایان نشان
ہے ۛ
تمام شد

امامیہ مشن مکتبہ

ایک خالص مذہبی تبلیغی ادارہ ہے جس کے مطبوعات چوتھائی صدی سے اپنے
بلند پایہ علمی معیار کے باعث ملک کے گوشے گوشے میں اپنی مقبولیت کی
دھاک بٹھا چکے ہیں سلطنت خداداد پاکستان کے ظہور کے بعد زندہ دلان
پنجاب نے یہ ادارہ بہ اجازت سرکار سید العالم سید علی نقوی النقوی
مظلہ العالی پاکستان میں ۱۹۵۵ء سے قائم کیا ہے۔ بحمد اللہ چند ماہ میں اس
ادارہ نے ۲۰ کروڑ صفحات کا لٹریچر شائع کر کے قلمی تبلیغ کا اہم فریضہ
ادا کر مکی سعادت حاصل کی ہے۔ ارکان خصوصی کو پانچ روپے کی قلیل
رقم کے معاوضے میں سال بھر تک شائع ہونیوالا انول لٹریچر بلا طلب و بلا قیمت ملتا رہیگا
یہ وہ صالح لٹریچر ہے جو انسان کو اندھنی تقلید اور مذہبی عصبیت کی ہلاکت آفرین
پستی سے نکال کر حریت ضمیر اور آزادی فکر کی روح پرور اور تسکین بخش
بلندی پر پہنچا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی خداداد عظمت کو دوبارہ
حاصل کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔

طلب فارم رکنیت اور ترسیل زر کا پتہ: سید حسن علی شاہ کاظمی
آزیری سسکیرٹری امامیہ مشن پاکستان حیدرآباد بازار لاہور

امامیہ مشن پاکستان جسٹڈ لاہور کے تبلیغی رسائل کی فہرست

اسلامی آئیڈیالوجی کی واقفیت کے لئے ان کا مطالعہ ازلیں ضروری ہے

- ۱۔ خدا کا ثبوت
- ۲۔ حسین اور اسلام
- ۳۔ شجاعت کے بے مثال کارنامے
- ۴۔ قاتلان حسین کا مذہب
- ۵۔ محاربہ کربلا
- ۶۔ اسیری اہل حرم
- ۷۔ آثار قدرت
- ۸۔ حقیقت اسلام
- ۹۔ اسلامی نظریہ حکومت
- ۱۰۔ نظام زندگی حصہ اول
- ۱۱۔ عورت اور اسلام
- ۱۲۔ مادیت کا علمی جائزہ
- ۱۳۔ تجارت اور اسلام
- ۱۴۔ اسلام اور انسانیت

۱۵۔ جمہوریت اور اسلام۔ زیر طبع۔ مصنفہ ذاکر حسین صاحب فاروقی

رابطہ قائم کرنیکا پتہ: سید حسن علی شاہ کاظمی سکریٹری امامیہ مشن پاکستان اردو بازار لاہور